列子冲虛至德眞經釋文

叢書集成

初編

主編者
王雲五

商務印書館發行

列子

張湛注

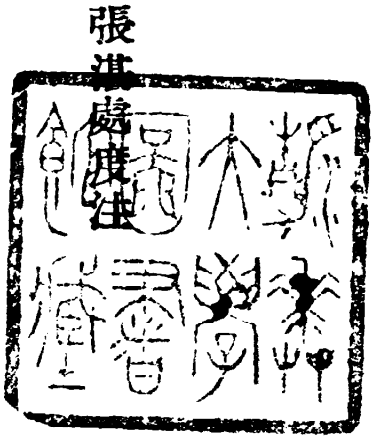
本館叢書集成初編所選
湖海樓叢書鐵華館叢書
皆收有此書鐵華爲景宋
本故據以排印

列子卷一

張湛處沖注

天瑞第一

夫巨細舛錯脩短殊性。雖天地之大。羣品之衆。涉於有生之分。關於動用之域者。存亡變化自然之符。夫唯寂然至虛。疑一而不變者。非陰陽之所終始。四時之所遷革。



列子。載子於姓上者。首章或是弟子之所記故也。居鄭圃。鄭有圃田。四十年人无識者。非形不與物接。言不與物交。不知其德之至。則同於不識者矣。國君卿大夫眎之。猶衆庶也。非自隔於物。直言无是非。行无軌迹。則物莫能知也。國不足。年饑。將嫁於衛。自家而出謂之嫁。弟子曰。先生往无反期。弟子敢有所謁。先生將何以教。先生不聞壺丘子林之言乎。壺丘子林。列子之師。子列子笑曰。壺子何言哉。四時行。百物生。豈假於言哉。雖然。夫子嘗語伯昏瞀人。吾側聞之。試以告女。伯昏。列子之友同學於壺子。不言自受教於壺子者。列子之讓者也。其言曰。有生。今塊然之形也。不生。生物而不自生者也。有化。今存三變改也。不化。化物而不自化者也。不生者固不生。生者非能生而生。化者非能化也。不生者能生生。不生者固生物之宗。不化者能化化。不化者固化物之主。生者不能不生。化者不能不化。生者非能生而生。化者非能化而化也。直自不得不生。不得不化者也。故常生常化。涉於有動之分者。不得暫無也。常生常化者。无時不生。无時不化。生化相因。存亡復往。理无間也。陰陽爾。四時爾。陰陽四時。節變化之物而復屬於有

生之域者皆隨此陶運四時而不停萬物化而不息者也不生者疑獨不生之主豈可實而驗哉疑其冥一而无始終也不化者往復其際不可終代謝无閒形氣轉續其道不終疑獨其道不可窮亦何以知其窮與不窮哉直自疑其獨立而不改周行而不殆也黃帝書曰谷神不死古有此書今已不存夫谷虛而宅有亦如莊子之稱環中至虛无物故謂谷神本自无生故曰不死是謂玄牝老子有此一章王弼注曰无形无影无逆无違處卑不動守靜不衰谷以之成而不見其形此至物也處卑而不可得名故謂之玄牝玄牝之所由也本其所由與太極同體故謂天地之根也欲言存邪不見其形欲言亡邪萬物以生故曰綿綿若存无物不成而不勞也故曰不勤玄牝之門是謂天地之根綿綿若存用之不勤王弼曰門谷以之成而不見其形此至物也處卑而不可得名故謂之玄牝玄牝之所由也本其所由與太極同體故謂天地之根也欲言存邪不見其形欲言亡邪萬物以生故曰綿綿若存无物不成而不勞也故曰不勤故生物者不生化物者不化莊子亦有此言向秀注曰生自生耳生生者豈有物哉故不生也吾之化也非物之所化則化自化耳化化者豈有物哉无物也故不化焉若使生物者亦生化物者亦化則與物俱化亦奚異於物明夫不生不化者然後能爲生化之本也自生自化自形自色自智自力自消自息皆自爾耳豈有尸而爲之者哉謂之生化形色智力消息者非也若有心於生化形色則豈能官天地而府萬物矚羣生而不遺乎子列子曰昔者聖人因陰陽以統天地天地者舉形而言陰陽者明其度數紀理夫有形者生於无形謂之生者則不无无者則不生故有无之不相生理既然矣則有何由而生忽爾而自生忽爾而自生而不知其所以生不知所以生生則本同於无本同於无而非无也此明有形之自形无形以相形者也則天地安從生天地无所從生而自然生故曰有太易有太初有太始有太素此明物之自微至著變化之相因襲也太易者未見氣也易者不窮滯之稱凝寂於太虛之域將何所見即如易繫之太極老氏之渾成也太初者氣之始也陰陽未判即下句所謂渾淪也太始者

形之始也。陰陽既判。則品物流形也。太素者質之始也。質性也。既爲物矣。則方員剛柔。靜躁沈浮。各有其性。氣形質具而未相離。此直論氣形質。不復說太易太易爲三者宗本於後句別自明之也。故曰渾淪。渾淪者言萬物相渾淪而未相離也。雖渾然一氣。不相離散。而三才之道實潛兆乎其中。淪語之助也。視之不見。聽之不聞。循之不得。故曰易也。易无形畔。不知此下一字。老子曰。視之不見名曰希。而此曰易。易亦希簡之別稱也。太易之義。如此而已。故能爲萬化宗主。冥一而不變者也。易變而爲一。所謂易者。窈冥惚恍不可變也。一氣恃之而化。故寄名變耳。一變而爲七。七變而爲九。九變者究也。究。窮也。一變而爲七九。不以次數者。全舉陽數。領其都會。乃復變而爲一。一者形變之始也。既涉於有形之域。理數相推。自一之九。九數既終。乃復反而爲一。反而爲一。歸於形變之始。此蓋明變化往復无窮極。清輕者上爲天。濁重者下爲地。天地何邪。直虛實清濁之自分判者耳。此一章。全是周易乾鑿度也。沖和氣者爲人。故天地含精。萬物化生。推此言之。則陰陽氣偏交會而氣和。和而爲人生。人生則有所倚而立也。子列子曰。天地无全功。聖人无全能。萬物无全用。全猶備也。故天職生覆。地職形載。聖職教化。物職所宜。職。主也。生各有性。性各有所宜者也。然則天有所短。地有所長。聖有所否。物有所通。大體適於一方者。造餘塗則閼矣。王弼曰。形必有所分。犀必有所屬。若溫也則不能涼。若宮也則不能商。何則。生覆者不能形載。形載者不能教化。教化者不能違所宜。順之則通也。宜定者不出所位。皆有素分。不可逆也。故天地之道。非陰則陽。聖人之教。非仁則義。萬物之

宜。非柔則剛。此皆隨所宜而不能出所位者也。方員靜躁。理不得兼。然尋形即事。則名分不可相干。任理之通。方員未必相乖。故二儀之德。聖人之道。兼育羣生。澤周萬物。盡其清寧貞粹而已。則殊塗融通。動靜澄一。蓋由聖人不逆萬物之性。萬物不犯聖人之化。凡滯於一方者。形分之所閡耳。道之所運。常冥通而无待。故有生者。有生生者。有形者。有形形者。有聲者。有聲聲者。有色者。有色色者。有味者。有味味者。形聲色味。皆忽爾而生。不能自生者也。夫不能自生。則无爲之本。无爲之本。則无當於一象。无係於一味。故能爲形氣之主。動必由之者也。生之所生者死矣。而生生者未嘗終。形之所形者實矣。而形形者未嘗有。聲之所聲者聞矣。而聲聲者未嘗發。色之所色者彰矣。而色色者未嘗顯。味之所味者嘗矣。而味味者未嘗旱。夫盡於一形者。皆隨代謝而遷革矣。故生者必終。而生生物者无變化也。皆无爲之職也。至无者故能爲萬變之宗主也。能陰能陽。能柔能剛。能短能長。能員能方。能生能死。能暑能涼。能浮能沈。能宮能商。能出能沒。能玄能黃。能甘能苦。能羶能香。无知也。无能也。而无不知也。而无不能也。知盡則无知。能極則无能。故无所不知。无所不能。何晏道論曰。有之爲有。恃无以生。事而爲事。出无以成。大道之而无語。名之而无名。視之而无形。聽之而无聲。則道之全焉。故能昭音響而出氣物。包形神而章光影。玄以之黑。素以之白。矩以之方。規以之員。員方得形而此无形。白黑得名而此无名也。子列子適衛。食於道。從者見百歲髑髏。攓蓬而指。攓拔也。顧謂弟子百豐曰。唯予與彼。知而未嘗生。未嘗死也。俱涉變化之途。

則予生而彼死。推之至極之域。則理既无生。亦又无死也。此過養乎。此過歡乎。遺形則不能不養。過生則不能不歡。此過誤之徒。非理之實宿也。種有幾。先問變化種數。凡有幾條。然後明之於下。若鞠爲鶉。事見墨子。得水爲繭。得水土之際則爲蠙螾之衣。衣猶覆蓋。生於陵屯。陵屯。高潔處也。則爲陵鳥。此隨所生之處而變者也。陵鳥得鬱栖則爲烏足。此合而相生也。烏足之根爲蟫蟟。其葉爲胡蝶。根本也。葉散也。言烏足爲蟫蟟之本。其未散化爲胡蝶也。胡蝶胥也。胥皆也。言物皆化也。化而爲蟲。生竈下。其狀若脫。其名曰鮈掇。此一形之內變異者也。鮈掇千日。千日而死。化而爲鳥。其名曰乾餘骨。乾餘骨之沫爲斯彌。沫猶精華生起。斯彌爲食醯頤輅。食醯頤輅生乎食醯黃軦。食醯黃軦生乎九猷。九猷生乎瞀芮。瞀芮生乎腐蠸。此皆死而更生之一形者也。羊肝化爲地皐。馬血之爲轉鄰也。人血之爲野火也。此皆一形之內自變化也。鵠之爲鸇。鸇之爲布穀。布穀久復爲鵠也。鷹之爲鴿也。田鼠之爲鶉也。朽瓜之爲魚也。老韭之爲莧也。老羭之爲猨也。羭牝羊也。魚卵之爲蟲。此皆无所困感自然而變者也。鴝掔之獸。自孕而生曰類。鴝音蜱。山海經云。鴝掔之山有獸。其狀如狸而有髮。其名曰類。自爲牝牡相生也。河澤之鳥。視而生曰鶼。此相視而生者也。莊子曰。白鶼相視。眸子不運而風化之也。純雌其名大蒐。純雄其名稚蜂。大蒐。龜鼈之類也。稚小也。此无雌雄而自化。上言蟲獸之理既然。下明人道亦有如此者也。思士不妻而感。思女不夫而孕。大荒經曰。

有思幽之國。思士不妻。思女不夫。精氣潛感。不假交接而生子也。此亦白鴿之類也。后稷生乎巨跡。傳記云。高辛氏之妃名姜原。見大人跡。好而履之。如有人理感己者。遂孕。因生后稷。長而賢。乃爲堯佐。即周祖也。伊尹生乎空桑。傳記曰。伊尹母居伊水之上。既孕。夢有神告之曰。日水出而東走无顧。明日視日出木。告其鄰東走十里而顧其邑盡爲水。身因化爲空桑。有莘氏女子採桑。得嬰兒于空桑之中。故命之曰伊尹。而獻其君。令庖人養之。長而賢。爲殷湯相。厥昭生乎濕。此因蒸潤而生。醯雞生乎酒。此因酸氣而生。羊奚比乎不筍。此異類而相親比也。久竹生青寧。因於林藪而生。青寧生程。自從陰至於程。皆生生之物。鳥蟲獸之屬。言其變化无常。或以形而變。或死而更生。終始相因。无窮已也。程生馬。馬生人。人久入於機。萬物皆出於機。皆入於機。夫生死變化。胡可測哉。生於此者或死於彼。死於彼者或生於此。而形生之生。未嘗暫无。是以聖人知生不常存。死不永滅。一氣之變。所適萬形。萬形萬化而不化者存。歸於不化。故謂之機。機者蓁有之始。動之所宗。故出无入有。散有反无。靡不由之也。黃帝書曰。形動不生。形而生影。聲動不生。聲而生響。夫有形必有影。有聲必有響。此自然而並生。俱出而俱沒。豈有相資前後之差哉。郭象注莊子。論之詳矣。而世之談者。以形動而影隨。聲出而響應。聖人則之以爲喻。明物動則失本靜。則歸根。不復曲通影響之義也。无動不生。无而生有。有之爲有。恃无以生。言生必由无而无不生有此運通之功。必賴於无。故生動之稱。因事而立耳。形必終者也。天地終乎。與我偕終。料巨細。計脩短。則與我殊矣。會歸於終。理固无差也。終進乎。不知也。進當爲盡。此書盡字例多作進也。聚則成形。散則爲終。此世之所謂終始也。然則聚者以形實爲始。以離散爲終。散者以虛漠爲始。以形實爲終。故迭相與爲終始。而理實无終无始者也。道終乎本无。始進乎本不久。久當爲有。无始故不終。无有故不盡。有生則復於不生。有形則復於无形。生者反終。形者反虛。自然之數也。不生者。此不生者先有其生。然後之於死滅。

非本不生者也。本不生者初自无生无滅。无形者。此无刑亦先有其形然後之於離散。非本无形者也。本无形者。初自无聚无散者也。夫生生物者不生。形形物者无刑。故能生形。萬物於我體无變。今謂既生既形。而復反於无生无形者。此故存亡之往復爾。非始終之不變者也。生者理之必終者也。終者不得不終。亦如生者之不得不生。生者不生而自生。故雖生而不知所以生。不知所以生。則生不可絕。不知所以死。則死不可禦也。而欲恒其生。盡其終。惑於數也。盡亡也。精神者天之分。骨骸者地之分。屬天清而散。屬地濁而聚。精神離形。各歸其眞。天分歸天。地分歸地。各反其本。故謂之鬼。鬼歸也。歸其眞宅。眞宅。太虛之域。黃帝曰。精神入其門。骨骸反其根。我尙何存。何生之无形。何形之无氣。何氣之无靈。然則心智形骸。陰陽之一體。偏積之一氣。及其離形歸根。則反其眞宅而我无物焉。人自生至終。大化有四。其間遷易无時暫停。四者蓋舉大較而言者也。嬰孩也。少壯也。老耄也。死亡也。其在嬰孩。氣專志一。和之至也。物不傷焉。德莫加焉。老子曰。含德之厚。此於赤子。其在少壯。則血氣飄溢。欲慮充起。物所攻焉。德故衰焉。處力競之地。物切不與也。其在老耄。則欲慮柔焉。禮將休焉。物莫先焉。休。息也。已无競心。則物不與爭。雖未及嬰孩之全。方於少壯閒矣。其在死亡也。則之於息焉。反其極矣。孔子遊於太山。見榮啓期行乎郕之野。鹿裘帶索。鼓琴而歌。孔子問曰。先生所以樂何也。對曰。吾樂甚多。天生萬物。唯人爲

貴而吾得爲人。是一樂也。推此而言。明人之神氣與衆生不殊。所適者異。故形貌不一。是以榮啓期深測倚伏之緣。洞識幽顯之驗。故忻遇人形。簒得男貴。豈孟浪而言。男女之別。男尊女卑。故以男爲貴。吾既得爲男矣。是二樂也。人之將生。男女亦无定分。故復喜得男身。人生有不見日月。不免襁褓者。吾既已行年九十矣。是三樂也。貧者士之常也。死者人之終也。處常得終。當何憂哉。孔子曰。善乎能自寬者也。不能都忘憂樂。善其能推理自寬慰者耳。林類年且百歲。書傳无聞。蓋古之隱者也。底春被裘。底當。拾遺穗於故畦。收刈後田中棄穀捃之也。並歌並進。孔子適衛。望之於野。顧謂弟子曰。彼叟可與言者。試往訊之。子貢請行。逆之壠端。面之而歎曰。先生曾不悔乎。而行歌拾穗。林類行不留。歌不輟。子貢叩之不已。乃仰而應曰。吾何悔邪。子貢曰。先生少不勤行。長不競時。老無妻子。死期將至。亦有何樂而拾穗行歌乎。林類笑曰。吾之所以爲樂。人皆有之。而反以爲憂。我所以爲樂者。人人皆同。但未能觸事而夷。故无蹙歡。少不勤行。長不競時。故能壽若此。不勤行則無名譽。不競時則無利欲。二者不存於胷中。則百年之壽。不祈而自獲也。老无妻子。死期將至。故能樂若此。所謂樂天知命故云憂也。子貢曰。壽者人之情。死者人之惡。子以死爲樂何也。林類曰。死之與生。一往一反。故死於是者。安知不生於彼。故吾知其不相若矣。吾又安知營營而求生。非惑乎。亦又安知吾今之死。不愈昔之生乎。尋此旨。則存亡往復无窮

已也。子貢聞之。不喻其意。還以告夫子。夫子曰。吾知其可與言。果然。然彼得之而不盡者也。卒然聞林類之言。盡以爲已造極矣。而夫子方謂未盡。夫盡者无所不盡。亦无所盡。然後盡理都全耳。今方對无於有。去彼取此。則不得不覺內外之異。然所不盡者亦少許處耳。若夫萬變玄一。彼我兩忘。即理自夷。而實无所遺。夫冥內遊外。同於人羣者。豈有盡與不盡者乎。子貢倦於學。告仲尼曰。願有所息。學者所以求復其初。至於賦倦。則自然之理虧矣。仲尼曰。生无所息。勞知慮役支體。此生者之事。莊子曰。生爲偪役。子貢曰。然則賜息无所乎。仲尼曰。有焉耳。望其壙垄如也。垄如也。墳如也。鬲如也。則知所息矣。見其墳壤。鬲翼開知息七有所。莊子曰。死爲休息也。子貢曰。大哉死乎。君子息焉。小人伏焉。樂天知命。泰然以待終。君子之所以息。去離憂。若昧然而死。小人之所以伏也。仲尼曰。賜汝知之矣。人皆知生之樂。未知生之苦。知老之憊。未知老之佚。知死之惡。未知死之息也。莊子曰。大塊載我以形。勞我以生。佚我以老。息我以死耳。晏子曰。善哉古之有死也。生死古今所同。而蓋善古之无者。明古人不樂生而惡死也。仁者息焉。不仁者伏焉。脩身愼行。恒懷兢懼。此仁者之所憂。貪欲從肆。當无猒足。此不仁者之所苦。唯死而後休息寢伏之。死也者德之徼也。德者得也。徼者歸也。言各得其所歸。古者謂死人爲歸人。夫言死人爲歸人。則生人爲行人矣。行而不知歸。失家者也。一人失家。一世非之。天下失家。莫知非焉。此衆寡相傾者也。晏子儒墨爲家。重形生者。不辨有此言假記所稱耳。有人去鄉土。離六親。廢家業。遊於四方而不歸者。

何人哉。世必謂之爲狂蕩之人矣。又有人鍾賢世。鍾賢世宜言重形生。矜巧能。脩名譽。誇張於世而不知已者。亦何人哉。世必以爲智謀之士。此二者胥失者也。此二者雖行事小異。而並不免於溺喪也。而世與一不與一。唯聖人知所與。知所去。以生死爲寤寐者與之。溺喪忘歸者去之。或謂子列子曰。子奚貴虛。列子曰。虛者无貴也。凡貴名之所以生。必謂去彼而取此。是我而非物。今有無兩忘。萬異冥一。故謂之虛。虛既虛矣。貴賤之名將何所生。子列子曰。非其名也。事有實著。非假名而後得也。莫如靜。莫如虛。靜也虛也。得其居矣。取也與也。失其所矣。夫虛靜之理。非心慮之表。形骸之外。求而得之。即我之性。內安諸己。則自然眞全矣。故物以全者。皆由虛靜。故得其所安。所以敗者。皆由動求。故失其所處。事之破碻而後有舞仁義者。弗能復也。當爲之於未有。治之於未亂。乃至虧喪淵殘。方欲鼓舞仁義。以求反性命之極者。未之得也。碻音毀。粥熊曰。運轉亡已。天地密移。疇覺之哉。此則莊子舟壑之義。孔子曰。日夜无隙。丘以是徂。夫萬物與化爲體。體隨化而遷。化不暫停。物豈守故。故向之形生。非今形生。俯仰之間。已涉萬變。氣散形朽。非一旦頓至而昧者操必化之器。託不停之運。自謂變化可逃。不亦悲乎。故物損於彼者盈於此。成於此者虧於彼。所謂川竭谷虛。丘夷淵實也。損盈成虧。隨世隨死。此世亦宜言生。往來相接。間不可省。疇覺之哉。成者方自謂成而已虧矣。生者方自謂生濟已死矣。凡一氣不頓進。一形不頓虧。亦不覺其成。不覺其虧。皆在冥中而潛化。固非耳目所瞻察。亦如人自世。音生。至老。貌色智態。亡日不異。皮膚爪髮。隨世隨落。非嬰孩

時有停而不易也。形色髮膚有之蟲者新故相換、猶不可識。況妙於此者乎。閒不可覺。俟至後知。杞國有人。憂天地崩墜。身亡所寄。廢寢食者。又有憂彼之所憂者。因往曉之。彼之所憂者惑矣。而復以不惑曉彼之所惑。不憂彼之所憂。喻積惑彌深。何能相喻也。曰。天積氣耳。亡處亡氣。若屈伸呼吸。終日在天中行止。奈何憂崩墜乎。夫天之蒼蒼。非人默之質。則所謂天者。豈阯遠而无所極邪。自地而上。則皆天矣。故俯仰喘息。未始之天也。其人曰。天果積氣。日月星宿不當墜邪。曉之者曰。日月星宿。亦積氣中之有光耀者。氣亦何所不勝。雖天地之大。猶自安於太虛之域。況乃氣氣相舉者也。只使墜。亦不能有所中傷。其人曰。奈地壞何。曉者曰。地積塊耳。充塞四虛。亡處亡塊。若躇步跳蹈。終日在地上行止。奈何憂其壞。其人舍然大喜。舍宜作釋。此書釋字作舍。曉之者亦舍然大喜。此二人一以必破爲憂。一以必全爲喜。此未知所以爲憂喜也。而互相慰喻。使目解釋。固未免於大惑也。長廬子聞而笑之曰。虹蜺也。雲霧也。風雨也。四時也。此積氣之成乎天者也。山岳也。河海也。金石也。火木也。此積形之成乎地者也。知積氣也。知積塊也。奚謂不壞。夫混然未判。則天地一氣。萬物一形。分而爲天地。散而爲萬物。此蓋離合之殊異。形氣之虛實。夫天地空中之一細物。有中之最巨者。難終難窮。此固然矣。難測難識。此固然矣。憂其壞者誠爲大遠。言其不壞者亦爲未是。天地不得不壞。則會歸於壞。遇其壞時。奚爲不憂哉。此知有始之必終。有形之必敗。而不識休戚與陰陽升降。器質與天地顯沒也。子列子聞而笑曰。言天地

壞者亦謬言天地不壞者亦謬壞與不壞吾所不能知也雖然彼一也此一也彼一謂不壞者也此一謂壞者也若其不壞則與人偕全若其壞也則與人偕亡何爲欣戚於其閒哉故生不知死死不知生來不知去去不知來壞與不壞吾何容心哉生之不知死猶死之不知生故當其成也莫知其毀及其毀也亦何知其成此去來之見驗成敗之明徵而我皆即之惛无彼此何處容其心乎舜問乎烝曰道可得而有乎舜欲明羣有皆同於无故舉道以爲發問之端曰汝身非汝有也汝何得有夫道郭象曰夫身者非汝所能有也塊然而自有耳有非所有而況无哉舜曰吾身非吾有孰有之哉據有此身故重發問曰是天地之委形也是一氣之偏積者也生非汝有是天地之委和也積和故成生耳性命非汝有是天地之委順也積順故有存亡耳郭象曰若身是汝有則美惡死生當制之由汝今氣聚而生汝不能禁也氣散而死汝不能止也明其委結而自成非汝之有也孫子非汝有是天地之委蛻也氣自委結而蟬蛻耳若是汝有則男女多少亦當由汝也故行不知所往處不知所持食不知所以皆在自爾中來非知而爲之也天地強陽氣也又胡可得而有邪天地即復委結中之最大者也今行處食息皆彊陽氣之所運動豈識其所以然彊陽猶剛實也非剛實理之至反之虛和之極則无形无生不死不終則性命何所委順子孫何所委蛻行處何所止泊飲食何所因假也齊之國氏大富宋之向氏大貧自宋之齊請其術國氏告之曰吾善爲盜始吾爲盜也一年而給二年而足三年大壞自此以往施及州閭向氏大喜喻其爲盜之言而不喻

其爲盜之道。遂踰垣鑿室。手目所及。亡不探也。未及時。以賊獲罪。沒其先居之財。向氏以國氏之謬己也。往而怨之。國氏曰。若爲盜若何。向氏言其狀。國氏曰。嘻。若失爲盜之道至此乎。今將告若矣。吾聞天有時。地有利。謂春秋冬夏凡土出有也。吾盜天地之時利。雲雨之滂潤。山澤之產育。以生吾禾。殖吾稼。築吾垣。建吾舍。陸盜禽獸。水盜魚鼈。亡非盜也。夫禾稼土木。禽獸魚鼈。皆天之所生。豈吾之所有。天尙不能自生。豈能生物。人尙不能自有。豈能有物。此亦明其自生自有者也。然吾盜天而亡殃。天亡其施。我公其心。何往而有恐哉。夫金玉珍寶。穀帛財貨。人之所聚。豈天之所與。天尙不能與。豈人所能聚。此亦明其自能自聚。若盜之而獲罪。孰怨哉。人有其財。我犯其私。所以致盜。向氏大惑。以爲國氏之重罔己也。遇東郭先生問焉。東郭先生曰。若一身庸非盜乎。盜陰陽之和。以成若生。載若形。況外物而非盜哉。若其有盜邪。則我身即天地之一物。不得私而有之。若其无盜邪。則外內不得異也。誠然。天地萬物不相離也。仞而有之。皆惑也。夫天地萬物之都稱。萬物天地之別名。雖復各私其身。理不相離。仞而有之。心之惑也。因此而言。夫天地委形。非我有也。飭愛色兒。矜伐智能。已爲惑矣。至於蔽者。橫仞外物以爲己有。乃標名氏以自異。倚親族以自固。鑿章服以耀物。籍名位以動衆。封殖財貨。樹立權黨。終身欣玩。莫由自悟。故老子曰。吾所以有大患。爲吾有身。莊子曰。百骸六藏。吾誰與爲親。領斯旨也。則方寸與太虛齊空。形骸與萬物俱有也。國氏之盜。公道也。故亡殃。若之盜。私心也。故得罪。公者對私之名。无私則公名滅矣。今以犯天者爲公。犯人者爲私。於理未至。有公私者亦盜也。直所犯之異耳。未爲非盜。亡公私者

亦盜也。一身不得不有。財物不得不聚。復欲遣之。非能即而无心者也。公公私私。天地之德。生即天地之一理。身即天地之一物。今所愛吝復是愛吝天地之間生身耳。事无公私。理无愛吝者也。知天地之德者。孰爲盜邪。孰爲不盜邪。天地之德何邪。自然而已。自然而已何所歷其公私之名。公私之名既廢。盜與不盜理无差也。

列子卷二

黃帝第二　稟生之質謂之性。得性之極謂之和。故應理處順。則所適常通。任情背道。則遇物斯滯。

黃帝即位十有五年。喜天下戴己。隨世而喜耳。養正命。正當爲性。娛耳目。供鼻口。焦然肌色皯黯。昏然五情爽惑。役心智。未足以養性命。祇足以焦形也。又十有五年。憂天下之不治。隨世而憂耳。竭聰明。進智力。營百姓。焦然肌色皯黯。昏然五情爽惑。用聰明。未足以致治。祇足以亂神也。黃帝乃喟然讚曰。讚當作歎。朕之過淫矣。淫當作深。養一己其患如此。治萬物其患如此。惟任而不養。縱而不治。則性命自全。天下自安也。於是放萬機。舍宮寢。去直侍。徹鐘懸。減廚膳。退而閒居大庭之館。齋心服形。心无欲則形自服矣。三月不親政事。晝寢而夢。將明至理。不可以情求。故寄之於夢。聖人無夢也。遊於華胥氏之國。華胥氏之國在弇州之西。台州之北。不必便有此國也。明至理之必如此耳。淮南云。正西曰弇州。西北曰台州。不知斯齊國幾千萬里。斯。離也。齊中也。蓋非舟車足力之所及。神游而已。舟車足力。形之所資者耳。神道恍惚。不行而至者也。其國无師長。自然而已。其民无嗜慾。自然而已。自然者。不資於外也。不知樂生。不知惡死。故无夭殤。不知親己。不知疎物。故无

愛憎。不知背逆。不知向順。故无利害。理无生死。故无所樂惡。理无愛憎。故无所親疎。理无逆順。故无所利害也。都无所愛惜。都无所畏忌。入水不溺。入火不熱。斫撻无傷痛。指擿无疥癢。至和者无物能傷。熱溺痛癢。實由矜懼。義例詳於下章。疥癢。酸疥也。義見周官。乘空如履實。寢虛若處牀。雲霧不礙其視。雷霆不亂其聽。美惡不滑其心。山谷不躓其步。神行而已。至順者无物能逆也。黃帝既寤。亦寄之眠寢耳。聖人无眠覺也。怡然自得。召天老、力牧、太山稽、三人。黃帝相也。告之曰。朕閒居三月。齋心服形。思有以養身治物之道。弗獲其術。身不可養。物不可治。而精思求之未可得。疲而睡。所夢若此。今知至道不可以情求矣。朕知之矣。朕得之矣。而不能以告若矣。不可以情求。則不能以情告矣。又二十有八年。天下大治。幾若華胥氏之國。而帝登假。假。當爲遐。百姓號之。二百餘年不輟。列姑射山在海河洲中。見山海經。山上有神人焉。凝寂故稱神人。吸風飲露。不食五穀。既不食穀矣。豈復須吸風飲露哉。蓋叱納之貌。不異於物耳。心如淵泉。形如處女。盡柔虛之極者。其天姿自粹。非養而不衰也。不偎不愛。偎。亦愛也。芻狗萬物。恩无所偏。偎音隱偎。仙聖爲之臣。仙。壽考之跡。聖。治世之名。不畏不怒。愿慤爲之使。畏。威也。若此豈有君臣役使之哉。尊卑長短。各當其分。因此而寄稱耳。不施不惠。而物自足。不聚不斂。而已无慾。慾。蹇乏也。陰陽常調。日月常明。四時常若。若。順也。風雨常均。字育常耳。

時。年穀常豐。而土无札傷。人无夭惡。物无疵厲。鬼无靈響焉。天人合德。陰陽順序。昏明有度。災害不生。故道合二儀。契均四時。老子曰。以道涖天下者。其鬼不神。列子師老商氏。友伯高子。進二子之道。乘風而歸。莊子云。列子御風而行。冷然善旬五日而後反。蓋神人棄寇稱之也。尹生聞之。從列子居數月。不省舍。因間請蘄其術者。十反而十不告。尹生慙而請辭。列子又不命。尹生退數月。意不已。又往從之。列子曰。汝何去來之頻。尹生曰。曩章戴有請於子。章戴。尹生名。子不我告。固有憾於子。今復脫然。是以又來。列子曰。曩吾以汝爲達。曩。昔也。今汝之鄙至此乎。姬將告汝。姬。居也。所學於夫子者矣。自吾之事夫子友若人也。夫子謂老商。若人謂伯高。三年之後。心不敢念是非。口不敢言利害。始得夫子一眄而已。實懷利害而不敢言。此匿怨藏惡者也。故眄之而已。五年之後。心庚念是非。口庚言利害。庚當作更。夫子始一解顏而笑。是非利害。世間之常理。任心之所念。任口之所言。而无矜忞於圖懷內外如一。不循踰於匿而不顯哉。欣其一致。聊寄笑焉。七年之後。從心之所念。庚无是非。從口之所言。庚无利害。夫子始一引吾並席而坐。夫心者何。寂然而无意想也。口者所然然而自吐納也。若順心之極。則无是非。任口之理。則无利害。道契師友。同位比肩。故其宜耳。九年之後。橫心之所念。橫口之所言。亦不知我之是非利害歟。亦不知彼之是非利害歟。亦

不知夫子之爲我師。若人之爲我友。內外進矣。心既无念。口既无遠。故能恣其所念。縱其所言。體道窮宗。爲也。津梁。終日念而非我念。終日言而非我言。若以无念爲念。无言爲言。未造於極也。所謂无爲而无不爲者如斯。則彼此之異。於何而求。師資之義。將何所施。故曰內外盡矣。而後眼如耳。耳如鼻。鼻如口。无不同也。心凝形釋。骨肉都融。不覺形之所倚。足之所履。隨風東西。猶木葉幹殼。竟不知風乘我邪。我乘風乎。夫眼耳鼻口。各有攸司。令神疑形。釀无待於外。則視聽不資眼耳。嗅味不賴鼻口。故六藏七孔。四支百節。塊然尸居。同爲一物。則形奚所倚。足奚所履。我之乘風。風之乘我。孰能辨也。今女居先生之門。曾未浹時。而黮闇者再三。女之片體。將氣所不受。汝之一節。將地所不載。用其情有其身。則肌骨不能相容。一體將无所寄。豈二儀之所能覆載。履虛乘風。其可幾乎。尹生甚怍。屏息良久。不敢復言。列子問關尹曰。至人潛行不空。不空者實有也。至人動止。不以實有爲閡者也。郭象曰。其心虛故能御羣實也。蹈火不熱。行乎萬物之上而不慄。向秀曰。天下樂推而不已。非吾之自高。故不慄者也。請問何以至於此。關尹曰。是純氣之守也。非智巧果敢之列。至純至眞。即我之性分。非求之於外。愼而不失。則物所不能害。豈智計勇敢而得冒步艱危哉。姬。魚語汝。魚當作吾。凡有貌像聲色者。皆物也。上至聖人。下及昆蟲。皆形聲之物。以形聲相觀。則无殊絕者也。物與物何以相遠也。向秀曰。唯无心者獨遠耳。天奚足以至乎。先是色而已餉。曰同是形色之物耳。未足以相先也。以相先者唯自然也。則物之造乎不形。而止乎无所化。有既无始。則所造者无形矣。形既无終。則所止者无化矣。造音

作。夫得是而窮之者焉得爲正焉。尋形聲鑽窮其終始者。亦焉得至極之所乎。彼將處乎不深之度。即形色而不求其終始者。不失自然之正矣。深當作淫。而藏乎无端之紀。至理豈有隱藏哉。任而不執。故冥然无迹。端崖不見。游乎萬物之所終始。乘理而无心者。則常與萬物並遊。豈得無終始之迹者乎。壹其性。養其氣。含其德。以通乎物之所造。氣壹德純者。豈但自通而已哉。物之所至。皆使无閡。然後通濟羣生焉。造音操。夫若是者。其天守全。其神无卻。物奚自入焉。自然之分不虧。則形神全一。憂患奚由而入也。夫醉者之墜於車也。雖疾不死。骨節與人同而犯害與人異。其神全也。乘亦弗知也。墜亦弗知也。此借蠱以明至理之必然也。死生驚懼不入乎其胷。是故遻物而不慴。向秀曰。遇而不恐也。彼得全於酒而猶若是。向秀曰。醉故失其所知耳。非自然无心也。而況得全於天乎。向秀曰。得全於天者。自然无心。委順至理也。聖人藏於天。故物莫之能傷也。郭象曰。不闕性分之外。故曰藏也。列禦寇爲伯昏无人射。引之盈貫。盡弦。置杯水其肘上。手停審故杯水不傾。發之鏑矢復沓。郭象曰。矢去也。箭鏑去復往沓。方矢復寓。郭象曰。箭方去未至的。以復寄杯於射。言敏捷之妙也。當是時也。猶象人也。伯昏无人曰。是射之射。雖盡射之理。而不能不以矜物也。非不射之射也。忘其能否。雖不射而同乎射也。當與汝登高山。履危石。臨百仞之淵。若能射乎。內有所畏懼。則失其射矣。於是无人遂登高山。履危石。臨百仞之淵。背逡巡。足二分垂在外。揖禦寇而進之。

禦寇伏地。汗流至踵。伯昏无人曰。夫至人者。上闚青天。下潛黃泉。揮斥八極。神氣不變。郭象曰。揮斥猶縱放也。夫德充於內則神滿於外。无遠近幽深。所在皆明。故審安危之機而泊然自得也。今汝怵然有恂目之志。爾於中也殆矣夫。郭象曰。不能明至分故有懼。而所喪者多矣。豈唯射乎。范氏有子曰子華。善養私名。遊俠之徒也。舉國服之。有寵於晉君。不仕而居三卿之右。目所偏視。晉國爵之。口所偏肥。音鄙。晉國黜之。肥薄也。游其庭者侔於朝。子華使其俠客。以智鄙相攻。彊弱相凌。雖傷破於前。不用介意。終日夜以此爲戲樂。國殆成俗。禾生子伯。范氏之上客。出行經坰外。坰郊野之外也。宿於田更商丘開之舍。更當作叟。中夜。禾生子伯二人相與言子華之名勢。能使存者亡。亡者存。富者貧。貧者富。商丘開先窘於飢寒。潛於牖北聽之。因假糧荷畚。之子華之門。子華之門徒。皆世族也。縞衣乘軒。緩步闊視。顧見商丘開年老力弱。面目黎黑。衣冠不檢。莫不眄之。眄音奴革。既而狎侮欺詒。攡拔挨抌。攡音晃。拔音扶閉。挨音烏待。抌音都感切。二所不爲。商丘開常无慍容。而諸客之技。單儘於戲笑。遂與商丘開具乘高臺。於衆中漫言曰。有能自投下者。賞百金。衆皆競應。商丘開以爲信然。遂先投下。形若飛鳥揚於地。骫骳无礙。范氏之黨以爲偶然。末詎怪也。因復指河曲之淫隅曰。彼中有寶珠。泳

可得也。商丘開復從而泳之。（水底潛行曰泳。）既出。果得珠焉。衆昉同疑。（昉始也。）子華昉令豫肉食衣帛之次。俄而范氏之藏大火。子華曰。若能入火取錦者。從所得多少賞若。商丘開往无難色。大火往還。埃不漫身不焦。范氏之黨以爲有道。乃共謝之曰。吾不知子之有道而誕子。（誕欺也。）吾不知子之神人而辱子。子其恕我也。子其讐我也。子其盲我也。敢問其道。商丘開曰。吾亡道。雖吾之心亦不知所以。雖然。有一於此。試與子言之。曩子二客之宿吾舍也。聞譽范氏之勢。能使存者亡。亡者存。富者貧。貧者富。吾誠之无二心。故不遠而來。及來以子黨之言皆實也。唯恐誠之之不至。行之之不及。不知形體之所措。利害之所存也。心一而已。物亡迕者。如斯而已。今昉知子黨之誕我。我內藏猜慮。外矜觀聽。追幸昔日之不焦溺也。怛然白熱。惕然震悸矣。水火豈復可近哉。自此之後。范氏門徒路遇乞兒馬醫。弗敢辱也。必下車而揖之。宰我聞之。以告仲尼。仲尼曰。汝弗知乎。夫至信之人。可以感物也。動天地。感鬼神。橫六合而无逆者。豈但履危險入水火而已哉。商丘開信僞物猶不逆。況彼我皆誠哉。小子識之。周宣王之牧正。有役人梁鴦者。能養野禽獸。委食於園庭之內。雖虎狼鵰鶚之類。无不柔者。雄雌在前。孳尾成羣。異類雜居。不相搏噬也。王慮其術終於其身。令毛丘園傳之。梁鴦曰。鴦賤役也。何術以告爾。懼王之謂隱於爾也。旦一言我養虎之法。凡順之則喜。逆之則怒。此有血氣者之性也。然喜怒豈妄發哉。皆逆之所犯也。夫食虎者不敢以生物與之。爲其殺之之

怒也。恐因殺以致怒。不敢以全物與之。爲其碎之之怒也。恐因其用力致怒。時其饑飽。達其怒心。向秀曰。達其心之所以怒而順之也。虎之與人異類。而媚養己者順也。殊性而愛媚我。順之故也。故其殺之逆也。所以害物逆其心故。然則吾豈敢逆之使怒哉。亦不順之使喜也。夫喜之復也必怒。怒之復也常喜。皆不中也。不處中和。勢極則反。必然之數。今吾心无逆順者也。則鳥獸之視吾猶其儕也。故游吾園者。不思高林曠澤。寢吾庭者。不願深山幽谷。理使然也。聖人所以陶運羣生。使各得其性。亦猶役人之能將養禽獸。使不相殘害也。顏回問乎仲尼曰。吾嘗濟乎觴深之淵矣。津人操舟若神。吾問焉曰。操舟可學邪。曰。可。能游者可教也。善游者數能。向秀曰。其數自能也。言其道數必能不懼舟也。乃若夫沒人。則未嘗見舟而謵操之者也。謵起也。向秀曰。能矜沒之人也。吾問焉而不告。敢問何謂也。仲尼曰。譹吾與若玩其文也久矣。而未達其實而固且道與。見操舟之可學。則是玩其文。未悟沒者之自能。則是未至其實。今且爲汝說之也。能游者可教也。輕水也。善游者之散能也。忘水也。亡水則无矜畏之心。乃若夫沒人之未嘗見舟也。而謵操之也。彼視岧者。陵視舟之覆。猶其車卻也。覆卻萬物。方陳乎前而不得入其舍。神明所居故謂之舍。惡往而不暇。所遇皆閒暇也。以瓦摳者巧。以鉤摳者

憚以黃金摳者慴。（互有所投曰摳。郭象曰。所要愈重則其心愈矜也。）巧一也。而有所矜。則重外也。凡重外者撰內。（唯忘內外。遺輕重。則无巧拙矣。）孔子觀於呂梁。懸水三十仞。流沫三十里。黿鼉魚鼈之所不能游也。見一丈夫游之。以爲有苦而欲死者也。使弟子並流而承之。數百步而出。被髮行歌而游於棠行。（棠當作塘。行當作下。）孔子從而問之曰。呂梁懸水三十仞。流沫三十里。黿鼉魚鼈所不能游。向吾見子道之。（道當爲蹈。）以爲有苦而欲死者。使弟子並流將承子。子出而被髮行歌。吾以子爲鬼也。察子則人也。請問蹈水有道乎。曰。亡。吾无道。吾始乎故。長乎性。成乎命。與齊俱入。與汩偕出。（齊汩者。水迴入涌出之貌。）從水之道而不爲私焉。此吾所以道之也。孔子曰。何謂始乎故。長乎性。成乎命也。曰。吾生於陵而安於陵。故也。（故猶素也。任其眞素。則所遇而安也。）長於水而安於水。性也。（順性之理。則物莫之逆也。）不知吾所以然而然。命也。（自然之理。不可以智知。）其不可知。謂之命也。仲尼適楚。出於林中。見痀僂者承蜩猶掇之也。仲尼曰。子巧乎。有道邪。曰。我有道也。五六月累丸二而不墜。則失者錙銖。（向秀曰。累二丸而不墜。是用手之停審也。故承蜩所失者。不過錙銖之閒耳。）累三而不墜。則失者十一。累五而不墜。猶掇之也。用手轉審。則无所失者也。吾處也若橛株駒。（崔譔曰。橛株駒。斷樹也。）吾執臂若槁木之枝。天地之大。萬物之多。而唯蜩翼之知。吾不反

側。不以萬物易蜩之翼。何爲而不得。郭象曰。遺彼故得此也。孔子顧謂弟子曰。用志不分。乃疑於神。分猶散。意專則與神相似者也。其痀僂丈人之謂乎。丈人曰。汝逢衣徒也。亦何知問是乎。脩汝所以而後載言其上。脩。治也。言治汝所用仁義之術。反於自然之道。然後可載此言於身上也。海上之人有好漚鳥者。每旦之海上。從漚鳥游。漚鳥之至者百住而不止。心和而形順者物所不惡。住當作數。其父曰。吾聞漚鳥皆從汝游。汝取來。吾玩之。明日之海上。漚鳥舞而不下也。心動於內。形變於外。禽鳥猶覺。人理豈可詐哉。故曰。至言去言。至爲無爲。齊智之所知則淺矣。言爲都忘。然後物无疑心。限於智之所知。則失之遠矣。或有疑丈人假僞形以獲蟬。海童在和心而鷗游。二情相背而同不忤物。夫立言之本。各有攸趣。似若乖互。會歸不異者。蓋丈人明夫心慮專一。猶能外不駭物。況自然冥至。形同於木石者乎。至於海童誠心充於內。坦蕩形於外。雖未能利害兩忘。猜忌兼消。然輕羣異類。亦无所多怪。此二喻者。蓋假近以徵遠。借末以明本耳。趙襄子率徒十萬狩於中山。火畋曰狩。藉芳燔林。扇赫百里。有一人從石壁中出。隨煙燼上下。衆謂鬼物。火過徐行而出。若無所經涉者。襄子怪而留之。徐而察之。形色七竅人也。氣息音聲人也。問奚道而處石。奚道而入火。其人曰。奚物而謂石。奚物而謂火。此則都不覺有石火何物而能閡之。襄子曰。而嚮之所出者石也。而嚮之所涉者火也。其人曰。不知也。不知之極故得如此。魏文侯聞之。問子夏曰。彼何人哉。子夏曰。以商所聞。夫子之言。和者。大同於物。物無得傷閡者。游金石。蹈水火。皆可也。文

侯曰。吾子奚不爲之。子夏曰。刳心去智。商未之能。雖然。試語之有暇矣。夫因心以刳心。借智以去智。心智之累誠盡。然所遣心智之跡猶存。明夫至理。非用心之所體忘。言之則有餘暇矣。文侯曰。夫子奚不爲之。子夏曰。夫子能之而能不爲者也。文侯大說。天下有能之而能不爲者。有能之而不能不爲者。有不能而彊欲爲之者。有不爲而自能者。至於聖人。亦何所爲。亦何所不爲。亦何所能。亦何所不能。俛仰同俗。升降隨物。奇功異迹。未嘗暫顯。體中之絕妙處。萬不視一焉。此卷自始篇至此章。明順性命之道。而不係著五情。專氣致柔。誠心无二者。則處水火而不燋。溺涉木石而不挂。破觸鋒刃而无傷。殘履危險而无巔墜。萬物靡逆其心。入獸不亂羣。神能獨游。身能呼舉。耳可洞聽。目可徹照。斯言不經實驗常心。故試論之。夫陰陽遞化。五才偏育。金土以母子相生。水火以燥濕相乘。人性以靜躁殊途。升降以所能異情。故有雲飛之翰。淵潛之鱗。火遊之鼠。木藏之蟲。何者。剛柔炎涼。各有收宜。安於一域則困於餘方。至於至人。心與无氣玄合。體與陰陽冥諧。方圓不當於一象。溫涼不值於一器。神定氣和。所乘皆順。則五物不能逆。寒暑不能傷。謂含德之厚。和之至也。故常无死地。豈用心去就而復全哉。蹈水火乘雲霧履高危。入甲兵未足怪也。有神巫自齊來處於鄭。命曰季咸。知人死生存亡。禍福壽夭。期以歲月旬日。如神。鄭人見之。皆避而走。向秀曰。不喜自聞死日也。列子見之而心醉。向秀曰。迷惑其道也。而歸以告壺丘子曰。始吾以夫子之道爲至矣。則又有至焉者矣。郭象曰。謂季咸之至又過於夫子也。壺子曰。吾與汝既其文未既其實。而固得道與。衆雌而无雄。而又奚卵焉。向秀曰。夫實由文顯。道以事彰。有道而无事。猶有雌无雄耳。今吾與汝雖深淺不同。然俱在實位。則无文相發矣。故未盡我道之實也。此言至人之唱。必有感而後和者也。而以道與世抗。必信矣夫。故使人得而相汝。向秀曰。元其一方以

必信於世故可得而相也嘗試與來以予示之明日列子與之見壺子出而謂列子曰嘻子之先生死矣弗活矣不可以旬數矣吾見怪焉見濕灰焉列子入涕泣沾衿以告壺子子曰向吾示之以地文向秀曰塊然若土也罪乎不誖不止罪或作萌向秀曰萌然不動亦不自止與枯木同其不華死灰均其寂魄此至人无感之時也夫至人其動也天其靜也土其行也水流其湛也淵嘿淵嘿之與水流天行之與地止其於不爲而自然一也今季咸見其尸居而坐忘即謂之將死見其神動而天隨便爲之有生苟无心而應感則與變升降以世爲量然後足爲物主而順時无極耳豈相者之所覺哉是殆見吾杜德幾也向秀曰德幾不發故曰杜也嘗又與來明日又與之見壺子出而謂列子曰幸矣子之先生遇我也有瘳矣灰然灰或作全有生矣吾見杜權矣向秀曰有用而无利故謂之杜權列子入告壺子壺子曰向吾示之以天壤向秀曰天壤之中覆載之功見矣比地之丈不猶外乎名實不入向秀曰任自然而覆載則名利之飾皆爲棄物而機發於踵郭象曰常在極上起此爲杜權是殆見吾善者幾也向秀曰有善於彼彼乃見之明季咸之所見者淺矣嘗又與來明日又與之見壺子出而謂列子曰子之先生坐不齋或无坐字向秀曰无往不平混然一之以管窺天者莫見其崖故以不齊也吾无得而相焉試齋將且復相之列子入告壺子壺子曰向吾示之以太沖莫朕向秀曰居太沖之極皓然泊心玄同萬方莫見其迹是殆見吾衡氣幾也衡平也鯢旋之潘音蕃爲淵止水之潘爲淵流水之潘爲

淵。濫水之潘爲淵。沃水之潘爲淵。雍水之潘爲淵。汧水之潘爲淵。肥水之潘爲淵。是爲九淵焉。此九水名義見爾雅。夫水一也。而隨高下夷險。有洞激流止之異。似至人之心。因外物難易。有動寂進退之容。向秀曰。夫水流之與止。鮫旋之與龍躍。常淵然自若。未始失其靜默也。郭象曰。夫至人用之則行。舍之則止。雖波流凡變。治亂紛紜。若居其極者。常澹然自得。泊乎无爲也。嘗又與來。明日又與之見壺子。立未定。自失而走。壺子曰。追之。列子追之而不及。反以報壺子曰。已滅矣。已夫矣。吾不及也。壺子曰。向吾示之以未始出吾宗。向秀曰。雖進退同羣。而常深根寧極也。吾與之虛而猗移。向秀曰。无心以隨變也。不知其誰何。向秀曰。无然无所係。因以爲茅靡。因以爲波流。故逃也。茅靡當爲頹靡。向秀曰。變化頹靡也。事波流利。化不因則爲之非我。我雖不爲而與羣俯仰。夫至人一也。然應出變而時動。故相者无所用其心。自失而走者也。然後列子自以爲未始學而歸。三年不出。向秀曰。棄人事之近務也。爲其妻爨。向秀曰。遺恥辱。食豨如食人。向秀曰。忘貴賤也。於事无親。向秀曰。无適无莫也。雕琢復朴。塊然獨以其形立。向秀曰。雕琢之文。復其眞朴。則外事去矣。忪然而封戎。向秀曰。眞不散也。戎或作哉。壹以是終。向秀曰。遂得道也。子列子之齊。中道而反。驚人之推敬於己。故不敢遂進。遇伯昏瞀人。伯昏瞀人曰。奚方而反。曰。吾驚焉。惡乎驚。吾食於十漿。客舍賣漿之家。而五漿先饋。人皆敬下之也。伯昏瞀人曰。若是則汝何爲驚已。曰。夫內誠不解。郭象曰。外自矜飾。內不釋然也。形諜成

光。郭象曰。舉動便辟成光儀。以外鎭人心。外以矜嚴服物。內實不足。使人輕乎貴老。使人輕而尊長之者。由其形諜成光故也。而鑒其所患。郭象曰。以美形動物則所患亂至也。夫漿人特爲食羹之貨多餘之贏。所貨者羹食。所利者盈餘而已。其爲利也薄。其爲權也輕。而猶若是。郭象曰。權輕利薄。可无求於人。而皆敬已。是高下大小无所失者。而況萬乘之主。身勞於國而智盡於事。所以不敢之齊。彼將任我以事而效我以功。吾是以驚。推此類也。則貨輕者望利薄任重者責功多。伯昏瞀人曰。善哉觀乎。汝知驚此者。是善觀察者也。汝處已。人將保汝矣。汝若默然不自顯曜。適齊之與處此。皆无所懼。苟達此義。所在見保矣。无幾何而往。則戶外之屨滿矣。歸之果衆。伯昏瞀人北面而立。敦杖蹙之乎頤。敦蹙也。立有閒。不言而出。賓者以告列子。列子提履徒跣而走。暨乎門。問曰。先生既來。曾不廢藥乎。廢。置也。曾无善言以當藥石也。曰。已矣。吾固告汝曰。人將保汝。果保汝矣。非汝能使人保汝。順乎理以接物。則物不保之。今背理而感物。求物不保。不可得。而汝不能使人无汝保也。郭象曰。任平而化。則无感无求。无感无求。乃不相保。而焉用之感也。汝用何術。乃感物如此乎。感豫出異。郭象曰。先物施惠。惠不因時。緣出而異者。且必有感也。搖而本身又无謂也。必怕使物感已。則彼我之性動易之。與汝遊者。莫汝告也。皆搖本之徒。不能相啓悟也。彼所小言。盡人毒也。小言細巧。易以感人。故爲人毒害也。莫覺莫悟。何相孰也。不能相成濟也。楊朱南之沛。老聃西遊於秦。邀於郊。

至梁而遇老子。莊子云楊子居子居或楊朱之字又不與老子同時此皆寓言也老子中道仰天而歎曰。始以汝爲可教。今不可教也。與至人遊而未能去其矜夸故曰不可教者也楊子不答至舍進漱巾櫛。脫履戶外。膝行而前曰。向者夫子仰天而歎曰。始以汝爲可教。今不可教。弟子欲請夫子辭行不閒。是以不敢。今夫子閒矣。請問其過。老子曰。而睢睢而盱盱而誰與居。汝云何自居處而夸張若此使物故歎之乎大白若辱。盛德若不足。不與物競則常處卑而守約也楊朱蹵然變容曰。敬聞命矣。其往也舍迎將家。客舍家也公執席。妻執巾櫛。舍者避席。煬者避竈。厚自藏異則物憚之也其反也舍者與之爭席矣。自同於物物所不惡也楊朱過宋。東之於逆旅。逆旅人有妾二人。其一人美。其一人惡。惡者貴而美者賤。楊子問其故。逆旅小子對曰。其美者自美。吾不知其美也。其惡者自惡。吾不知其惡也。楊子曰。弟子記之。行賢而去自賢之行。安往而不愛哉。夫驕盈矜伐鬼神人道之所不與。虛己以脩理。天下之所樂推。以此而往。孰能距之天下有常勝之道。有不常勝之道。常勝之道曰柔。常不勝之道曰彊。二者亦知亦當作易。而人未之知。故上古之言。彊先不已若者。所勝在已下者耳柔先出於已者。不與物競則物不能加也。先不已若者至於若已。則

殆矣。（遇敵必危之也。）先出於已者亡所殆矣。（理常安也。）以此勝一身若徒。以此任天下若徒。謂不勝而自勝。不任而自任也。（夫體柔虛之道。處不競之地。雖一身之貴。天下之大。无心而御之。同於徒矣。徒。空默之謂也。郭象曰。聽耳之所聞。視目之所見。知止其所不知。能止其所不能。用其自用。爲其自爲。順性而不競於物者。此至柔之道也。故舉其自舉。持其自持。既无分銖之重。而我无力焉。）

粥子曰。欲剛必以柔守之。欲彊必以弱保之。（守柔不以求剛而自剛。保弱不以求彊而自彊。故剛彊者。非欲之所能致也。）積於柔必剛。積於弱必彊。觀其所積。以知禍福之鄉。（禍福生於所積也。）彊勝不若已。至於若已者剛。（必有折也。）柔勝出於已者。其力不可量。老聃曰。兵彊則滅。（王弼曰。物之所惡，故必不得終焉。）木彊則折。（彊極則毀矣。）柔弱者生之徒。堅彊者化之徒。狀不必童（童當作同。）而智童。智不必童而狀童。聖人取童智而遺童狀。衆人近童狀而疏童智。狀與我童者。近而愛之。狀與我異者。疏而畏之。有七尺之骸。手足之異。戴髮含齒。倚而趣者。謂之人。而人未必无獸心。雖有獸心。以狀而見親矣。傅翼戴角。分牙布爪。仰飛伏走。謂之禽獸。而禽獸未必无人心。雖有人心。以狀而見疏矣。庖犧氏。女媧氏。神農氏。夏后氏。蛇身人面。牛首虎鼻。此有非人之狀。而有大聖之德。（人形貌自有偶與禽獸相似者。古諸聖人多有奇表。所謂蛇身人面，非被鱗臆行，无有四支，牛首虎鼻，非戴角垂胡，曼頰解頷，亦如相書龜背鵠步，鳶肩鷹啄耳。）夏桀殷紂。魯桓楚穆。狀貌七竅皆同於人。而有禽獸之心。而衆人守一狀以求至智。未可

幾也。黃帝與炎帝戰於阪泉之野。帥熊羆狼豹貙虎爲前驅。鵰鶡鷹鳶爲旗幟。此以力使禽獸者也。堯使夔典樂。擊石拊石。百獸率舞。簫韶九成。鳳皇來儀。此以聲致禽獸者也。然則禽獸之心。奚爲異人形音與人異。而不知接之之道焉。聖人无所不口无所不通。故得引而使之焉。禽獸之智。有自然與人口者。其齊欲攝生。亦不假智於人也。牡牡相偶。母子相親。避平依險。違寒就温。居則有羣。行則有列。小者居內。壯者居外。飲則相攜。食則鳴羣。太古之時。則與人同處。與人並行。德純者禽獸不忌也。帝王之時。始驚駭散亂矣。逮於末世。隱伏逃竄。以避患害。人有害物之心。物亦知避之也。今東方介氏之國。其國人數數解六畜之語者。蓋偏知之所得。夫龜龍甲鱗之宗。鱗鳳毛羽之長。爰逮蜎飛蠕動。皆鳴呼相聞。各有意趣。共相制御。豈異於人。但人不能解。因謂禽獸之聲。无有音章。是以窮理備智。則所通萬途。因事偏達。偶識一條。春秋左氏傳曰。介葛盧聞牛鳴曰。是生四子。盡爲犧矣。太古神聖之人。備知萬物情態。悉解異類音聲。會而聚之。訓而受之。同於人民。故先會劉神魑魅。禹朝羣神於會稽是也。次達八方人民。未聚禽獸蟲蛾。百獸率舞是也。言血氣之類。心智不殊遠也。神聖知其如此。故其所教訓者。无所遺逸焉。宋有狙公者。好養猿猴者。因謂之狙公也。愛狙養之成羣。能解狙之意。狙亦得公之心。損其家口。充狙之欲。俄而匱焉。將限其食。恐

衆狙之不馴於己也。馴音脣。先誑之曰。與若茅。茅栗也。朝三而暮四。足乎。衆狙皆起而怒。俄而曰。與若茅。朝四而暮三。足乎。衆狙皆伏而喜。物之以能鄙相籠。皆猶此也。聖人以智籠羣愚。亦猶狙公之以智籠衆狙也。若實不虧。使其喜怒哉。紀渻子爲周宣王養鬬雞。十日而問雞可鬬已乎。曰。未也。方虛驕而恃氣。无實而自矜者。十日又問。曰未也。猶應影響。按悟之速。十日又問。未也。猶疾視而盛氣。常求敵而必已之勝。十日又問。曰幾矣。雞雖有鳴者。已无變矣。彼命敵而我不應。忘勝負矣。望之似木雞矣。其德全矣。至全者更不似血氣之類。異雞无敢應者。反走耳。德全者非但已无心。乃使外物不生心。郭象曰。養之以至於全者。猶无敵於外。況自全乎。惠盎惠盎。惠施之族。見宋康王。康王躡足謦欬疾言曰。寡人之所說者。勇有力也。不說爲仁義者也。客將何以教寡人。惠盎對曰。臣有道於此。使人雖勇刺之不入。雖有力擊之弗中。大王獨无意邪。宋王曰。善。此寡人之所欲聞也。惠盎曰。夫刺之不入。擊之不中。此猶辱也。臣有道於此。使人雖有勇弗敢刺。雖有力弗敢擊。夫弗敢。非无其志也。臣有道於此。使人本无其志也。夫无其志也。未有愛利之心也。臣有道於此。使天下丈夫女子。莫不驩然皆欲愛利之。此其賢於勇有力也。四累之上也。大王獨无意邪。處卿大夫士民之上。故言四累也。宋王曰。此寡人之所欲得也。惠盎對曰。孔墨是已。孔丘墨翟。无地而爲君。無官而爲長。天下丈夫女子。莫

不延頸舉踵而願安利之。今大王萬乘之主也。誠有其志。則四境之內。皆得其利矣。其賢於孔墨也遠矣。宋王無以應。惠盎趨而出。宋王謂左右曰。辯矣客之以說服寡人也。

列子卷三

周穆王第三　夫稟生受有謂之形。俛仰變異謂之化。神之所交謂之夢。形之所接謂之覺。原其極也。同歸虛僞。何者。生質根滯。百年乃終。化情枝淺。視瞬而滅。神道恍惚。若存若亡。形理顯著。若誠若實。故洞監知生滅之理。均覺夢之塗一。雖萬變交陳。未關神慮。愚惑者以顯昧爲成驗。遲速而致疑。故竊然而自私。以形骸爲眞宅。孰識生化之本。歸之於无物哉。

周穆王時。西極之國有化人來。化幻人也。入水火。貫金石。反山川。移城邑。乘虛不墜。觸實不礙。千變萬化。不可窮極。既已變物之形。又且易人之慮。能使人暫忘其宿所知識。穆王敬之若神。事之若君。推路寢以居之。引三牲以進之。選女樂以娛之。化人以爲王之宮室卑陋而不可處。王之廚饌腥螻而不可饗。螻饛臭也。王之嬪御膻惡而不可親。穆王乃爲之改築土木之功。赭堊之色。无遺巧焉。五府爲虛而臺始成。其高千仞。臨終南之上。號曰中天之臺。簡鄭衛之處子娥媚靡曼者。娥媚。妖好也。靡曼。柔弱也。施芳澤、正蛾眉、設笄珥、笄。首飾。珥。瑱也。衣阿錫、阿。細縠。錫。細布。曳齊紈。齊。名紈所出也。粉白黛黑、珮玉環、雜芷若、芷若。香草。以滿之。充滿臺館。奏承雲、六瑩、九韶、晨露、以樂之。承雲。黃帝樂。六瑩。帝嚳樂。九韶。舜樂。晨露。湯樂。月月

獻玉衣旦旦薦玉食。言其珍異化人猶不舍然不得已而臨之居亡幾何謁王同游王執化人之袪。袪衣袖也。騰而上者中天適止。暨及化人之宮。化人之宮構以金銀。絡以珠玉。出雲雨之上而不知下之據。望之若屯雲焉。耳目所觀聽。鼻口所納嘗。皆非人間之有。王實以爲清都紫微。鈞天廣樂。帝之所居。清都紫微。天帝之所居也。傳記云秦穆公疾不知人。既寤曰我之帝所甚樂。與百神游鈞天廣樂。九奏萬舞。不類三代之樂。其聲動心。一說云趙簡子亦然也。王府而視之。其宮榭若累塊積蘇焉。王自以居數十年。不思其國也。所謂易人之慮也。化人復謁王同游。所及之處。仰不見日月。俯不見河海。光影所照。王目眩不能得視。音響所來。王耳亂不能得聽。百骸六藏。悖而不疑。意迷精喪。請化人求還。太虛恍惚之域。固非俗人之所涉。心目亂惑。自然之數也。化人移之。移猶推也。王若碭虛焉。碭墜也。既寤。所坐猶嚮者之處。侍御猶嚮者之人。視其前則酒未清。肴未昧。扶貴反。王問所從來。左右曰。王默存耳。由此穆王自失者三月。而復更問化人。問其形不移之意。化人曰。吾與王神游也。形奚動哉。所謂神者。不疾而速。不行而至。以近事喻之。假寐一昔。所夢或百年之事。所見或絕域之物。其在覺也。俛仰之須臾。再撓六合之外。邪想淫念。猶得如此。況神心獨運。不假形器。圓通玄照。寂然凝虛者乎。且曩之所居。奚異王之宮。曩之所游。

奚異王之圖。王閒恆疑蹔亡。彼之與此。俱非眞物。習其常存疑其蹔亡者。心之惑也。變化之極。徐疾之閒。可盡模哉。變化不可窮極。徐疾理亦无閒。欲以智尋象。模未可測。王大悅。不恤國事。不樂臣妾。感至言。故遺世事之治亂。忘君臣之尊卑也。肆意遠游。命駕八駿之乘。右服驪（古華字）騮而左綠耳。右驂赤驥而左白蘗。古義字。主車則造父爲御。窫（上齊下合。此古字未審。）窳爲右。次車之乘。右服渠黃而左踰輪。左驂盜驪而右山子。柏天主車。參百爲御。奔戎爲右。馳驅千里。至于巨蒐氏之國。巨蒐氏乃獻白鵠之血以飲王。具牛馬之湩以洗王之足。湩。乳也。以己所珍貴獻之至尊。及二乘之人。已飲而行。遂宿于崑崙之阿。赤水之陽。山海經云。崑崙山有五色水也。別日升于崑崙之□以觀黃帝之宮。而封之以詒後世。遂賓于西王母。觴于瑤池之上。西王母。人類也。虎豹蓬髮。戴勝善嘯也。出山海經。西王母爲王謠。徒歌曰謠。詩名白雲。王和之。和。荅也。詩名東歸。其辭哀焉。迺觀日之所入。穆天子傳云。西登弇山。一日行萬里。王乃歎曰。於乎。予一人不盈于德而諧於樂。諧。辨。後世其追數吾過乎。自此已上至命駕八駿之乘。事見穆天子傳。穆王幾神人哉。言非神也。能窮當身之樂。猶百年乃徂。知世事无常。故肆其心也。世以爲登假焉。假字當作遐。世以爲登遐明其實死也。老成子學幻於尹文先生。三年不告。老成子請其過

而求退。尹文先生揖而進之於室。屏左右而與之言曰。昔老聃之徂西也。顧而告予曰。有生之氣。有形之狀。盡幻也。造化之所始。陰陽之所變者。謂之生。謂之死。窮數達變。因形移易者。謂之化。謂之幻。（窮二儀之數。攝陰陽之紀者。陶運萬形。不覺其難也。）造物者。其巧妙。其功深。固難窮難終。（造物者豈有心哉。自然似妙耳。夫氣質憒薄。結而成形。隨化而往。故未即消滅也。）因形者。其巧顯。其功淺。故隨起隨滅。（假物而爲變革者。與成形而推移。故暫生暫沒。功顯事著。故物皆駭。）知幻化之不異生死也。始可與學幻矣。（注篇目已詳其義。）吾與汝亦幻也。奚須學哉。（身則是幻而復欲學幻。則是幻幻相學也。）老成子歸。用尹文先生之言。深思三月。遂能存亡自在。幡校四時。冬起雷。夏造冰。飛者走。走者飛。（深思一時。猶得其道。況不思而自得者乎。夫生必由理。形必由生。失有有生而无理。有形而无生。生之與形。形之與理。雖精麤不同。而迭爲賓主。往復流遷。未始暫停。是以變動不居。或聚或散。撫之有倫。則功替而事著。脩之失度。則跡顯而變彰。今四時之令或乖。則三辰錯序。雷冰反用。器物蒸澡。則飛鍊雲沙。以成水頌。得之於常象所不疑。推此類也。盡陰陽之妙數。極萬物之情者。則陶鑄羣有。與造化同功矣。若夫偏達數術。以氣質相引。俛仰則一凹一沒。顧盼則飛走易形。蓋術之末者也。）終身不箸其術。固世莫傳焉。（日用而百姓不知。聖人之道也。顯奇以駭一世。常人之事耳。）子列子曰。善爲化者。其道密。庸其功同人。（取濟世安物而已。故其功潛著而人莫知。）五帝之德。三王之功。未必盡智勇之力。或由化而成。孰測之哉。（帝王之功德。世爲之名。非所以爲帝王也。揖讓干戈。果是所假之筌。亦奚爲而不假。幻化哉。但駭世

之迹。聖人密用而不顯焉。覺有八徵。夢有六候。徵。驗也。候。占也。六夢之占義見周官。奚謂八徵。一曰故。故事。二曰爲。爲作也。三曰得。四曰喪。五曰哀。六曰樂。七曰生。八曰死。此者八徵形所接也。奚謂六候。一曰正夢。平居自夢。二曰噩夢。周官注云。噩當爲愕。愕之愕。謂驚愕而夢。三曰思夢。因思念而夢。四曰寤夢。覺時道之而夢。五曰喜夢。因喜悅而夢。六曰懼夢。因恐怖而夢。此六者神所交也。此一章大旨。亦明覺夢不異者也。不識感變之所起者。事至則惑其所由然。識感變之所起者。事至則知其所由然。知其所由然則無所忤。夫變化云爲。皆有因而然。事以未來而不尋其本者。莫不改惑。誠識所由。雖譎怪萬端而心无所駭也。一體之盈虛消息。皆通於天地。應於物類。人與陰陽通氣。身與天地並形。吉凶往復。不得不相關通也。故陰氣壯則夢涉大水而恐懼。失其中和。則濡溺恐懼也。陽氣壯則夢涉大火而燔炀。火性猛烈。遇則燔炀也。陰陽俱壯則夢生殺。陰陽以和爲用者也。抗則自相利害。故或生或殺也。甚飽則夢與。甚饑則夢取。有餘故欲施。不足故涉取。此亦與覺相類也。是以以浮虛爲疾者則夢揚。以沈實爲疾者則夢溺。藉帶而寢則夢蛇。飛鳥銜髮則夢飛。此以物類致感。將陰夢火。將疾夢食。飲酒者憂。歌儛者哭。此皆明夢或國事致感。或造極相反。即周禮六夢六義理无妄。子列子曰。神遇爲夢。形接爲事。莊子曰。其寐也神交。其覺也形開。故晝想夜夢。神形所遇。此想謂覺時有情慮之事。非如世間常語。晝日想有此事。而後隨而夢也。故然。

神凝者想夢自消。晝無情念。夜无夢寐。信覺不語。信夢不達。物化之往來者也。夢爲鳥而厲於天。夢爲魚而潛於淵。此情化往復也。古之眞人。其覺自忘。其寢不夢。幾虛語哉。眞人无往不忘。乃當不眠。何夢之有。此亦寓言以明理也。西極之南隅有國焉。不知境界之所接。名古莽之國。陰陽之氣所不交。故寒暑亡辨。日月之光所不照。故晝夜亡辨。其民不食不衣而多眠。五旬一覺。以夢中所爲者實。覺之所見者妄。四海之齊。謂中央之國。即今四海之內。跨河南北。越岱東西。萬有餘里。其陰陽之審度。故一寒一暑。昏明之分察。故一晝一夜。其民有智有愚。萬物滋殖。才藝多方。有君臣相臨。禮法相持。其所云爲。不可稱計。一覺一寐。以爲覺之所爲者實。夢之所見者妄。東極之北隅。有國曰阜落之國。其土氣常燠。日月餘光之照。其土不生嘉苗。其民食草根水實。不知火食。性剛悍彊弱相藉。貴勝而不尙義。多馳步少休息。常覺而不眠。方俗之異。猶覺夢反用。動寢殊性。各適一方。未足相非者也。周之尹氏大治產。其下趣役者。侵晨昏而弗息。有老役夫筋力竭矣。而使之彌勤。晝則呻呼而即事。夜則昏憊而熟寐。精神荒散。昔昔夢爲國君。居人民之上。總一國之事。遊燕宮觀。恣意所欲。其樂无比。覺則復役。人有慰喻其憊者。役夫曰。人生百年。晝夜各分。分半也。吾晝爲僕虜。苦則苦矣。夜爲人君。其樂无比。何所怨哉。尹氏心營世事。慮鍾家業。心形俱疲。夜亦昏憊而寐。昔昔夢

爲人僕。趨走作役。无不爲也。數罵杖撻。无不至也。眠中唸囈呻呼。唸音南反。囈音藝。徹旦息焉。尹氏病之。以訪其友。友曰。若位足榮身。資財有餘。勝人遠矣。夜夢爲僕。苦逸之復。數之常也。夫盛衰相襲。樂極哀生。故覺之所美。夢或惡焉。若欲覺夢兼之。豈可得邪。尹氏聞其友言。寬其役夫之程。減已思慮之事。疾並少閒。此章亦明覺夢不異。苦樂各適一方。則役夫勤於晝而逸於夜。尹氏榮於晝而辱於夜。理苟不兼。未足相跨也。鄭人有薪於野者。遇駭鹿。御而擊之。御迎。斃之。恐人見之也。遽而藏諸隍中。覆之以蕉。不勝其喜。俄而遺其所藏之處。遂以爲夢焉。順塗而詠其事。傍人有聞者。用其言而取之。既歸。告其室人曰。向薪者夢得鹿。而而不知其處。吾今得之。彼直眞夢者矣。室人曰。若將是夢見薪者之得鹿邪。詎有薪者邪。今眞得鹿。是若之夢眞邪。夫曰。吾據得鹿。何用知彼夢我夢邪。薪者之歸。不厭失鹿。其夜眞夢藏之之處。又夢得之之主爽旦案所夢而尋得之。遂訟而爭之。歸之士師。士師曰。若初眞得鹿。妄謂之夢。眞夢得鹿。妄謂之實。彼眞取若鹿而與若爭鹿。室人又謂夢仞人鹿。无人得鹿。今據有此鹿。請二分之。以聞鄭君。鄭君曰。嘻。士師將復夢分人鹿乎。訪之國相。國相曰。夢與不夢。臣所不能辨也。欲辨覺夢。唯黃帝孔丘。聖人之辨覺夢何邪。知其不異耳。今亡黃帝孔丘。孰辨之哉。且恂士師之言可也。恂。信也。音荀。因喜怒而迷。或猶不復辨覺夢之虛實。況本无覺夢也。宋陽里華子中年病忘。朝取而

夕忘。夕與而朝忘。在塗則忘行。在室則忘坐。今不識先後不識今。閭室毒之。謁史而卜之弗占。謁巫而禱之弗禁。謁醫而攻之弗已。魯有儒生自媒能治之。華子之妻子以居產之半請其方。儒生曰。此固非卦兆之所占。夫機理萌於彼。著龜感於此。故吉凶可因卦兆而推。情匿可假象數而尋。今忘者之心泊爾鈞於死灰。廓焉同乎府宅。聖人將无所容其鑒。豈卦兆之所古。非祈請之所禱。夫信順之可以祈福慶。正誠之可以消邪僞。自然之勢也。故負愧於神明。致怨於人理者。莫不因茲以自極。至於情无專惑行无狂僻。則非祈請之所禱也。非藥石之所攻。疾痾結於府藏。疾病散於肌體者。必攻脈診以察其盈虛。投藥石以攻其身。苦若心非食慾所亂。病非寒暑所傷。則醫師之用宜其廢也。吾試化其心。變其慮。庶幾其瘳乎。大忘者都无心慮。將何所化。此義自云易令有心。反令有慮。蓋辭有左右耳。於是試露之而求衣。饑之而求食。幽之而求明。先奪其攻己之物以試之。儒生欣然告其子曰。疾可已也。然吾之方密傳。世不以告人。試屏左右。獨與居室七日。從之。莫知其所施爲也。儒者之多方。固非一塗所驗也。而積年之疾。一朝都除。土句云使巫醫術之所絕思。而儒生獨能已其所病者。先引華子之忘。同於自然。以明无心之極。非數術而得復。推儒生之功。有過史巫者。明理不冥足。則可以多方相誘。又欲令忘者之悟知曩之忘懷。實幾乎至理也。華子既悟。迺大怒。黜妻罰子。操戈逐儒生。宋人執而問其以。華子曰。曩吾忘也。蕩蕩然不覺天地之有无。今頓識既往數十年來存亡得失。哀樂好惡。擾擾萬緒起矣。吾恐將來之存亡得失哀樂好惡之亂吾心如此也。須臾之忘。可復得乎。疾病與至理相似者。猶能若期。況體極乎。子貢聞而怪之。以

告孔子。孔子曰。此非汝所及乎。顧謂顏回記之。此理亦當是腸之所逸所以抑之者。欲寄妙賞於大賢耳。秦人逢氏有子。少而惠。及壯而有迷罔之疾。惠非迷也。而用惠之弊。必之於迷焉。聞歌以爲哭。視白以爲黑。饗香以爲朽。月令曰。其臭朽。常甘以爲苦。行非以爲是。意之所之。天地四方。水火寒暑。无不倒錯者焉。楊氏告其父曰。魯之君子多術藝。將能已乎。汝奚不訪焉。其父之魯。過陳遇老聃。因告其子之證。老聃曰。汝庸知汝子之迷乎。今天下之人。皆惑於是非。昏於利害。同疾者多。固莫有覺者。且一身之迷。不足傾一家。一家之迷。不足傾一鄉。一鄉之迷。不足傾一國。一國之迷。不足傾天下。天下盡迷。孰傾之哉。向使天下之人。其心盡如汝子。汝則反迷矣。哀樂聲色。臭味是非。孰能正之。且吾之此言。未必非迷。而況魯之君子迷之郵者。魯之君子。盛稱仁義。明言是非。故曰迷之郵者也。焉能解人之迷哉。榮汝之糧。不若遄歸也。榮。養也。此章明是非之理未可全定。皆衆寡相傾以成辨爭也。燕人生於燕。長於楚。及老而還本國。過晉國。同行者誑之。指城曰。此燕國之城。其人愀然變容。指社曰。此若里之社。乃喟然而歎。指舍曰。此若先人之廬。乃涓然而泣。指壠曰。此若先人之冢。其人哭不自禁。同行者啞然大笑曰。子昔紿若。此晉國耳。其人大慙。及至燕。眞見燕國之城社。眞見先人之廬冢。悲心更徹。此章明情有一至。哀樂既過。則向之所感。皆无欣戚者也。

列子卷四

仲尼第四

智者不知而自知者也。忘智故无所知。用智則无所能。知體神而獨運。忘情而任理。則寂然玄照者也。

仲尼閒居。子貢入侍而有憂色。子貢不敢問。子貢雖不及性與天道。至於夫子文章。究聞之矣。聖人之无憂。當流所不及。況於賜哉。所以不敢問者。將發明至理。惟起余於大賢。然後微言乃宣耳。出告顏回。顏回援琴而歌。孔子聞之。果召回入問曰。若奚獨樂。回曰。夫子奚獨憂。回不言欲宣問。故弦歌以激發夫子之言也。孔子曰。先言爾志。曰。吾昔聞之夫子曰。樂天知命故不憂。回所以樂也。天者自然之分。命者窮達之數也。孔子愀然有閒曰。有是言哉。將明此言之不至。故示有疑閒之色。汝之意失矣。此吾昔日之言。爾請以今言爲正也。昔日之言。因事而興。今之所明。盡其極也。汝徒知樂天知命之无憂。未知樂天知命有憂之大也。无所不知。无所不樂。无所不憂。故曰大也。今告若其實。脩一身。任窮達。知去來之非我。止變亂於心慮。爾之所謂樂天知命之无憂也。此直能定內外之分。辨榮辱之境。如斯而已。豈能无可无不可哉。曩吾脩詩書。正禮樂。將以治天下。遺來世。詩書禮樂。治世之具。聖人因而用之。以救一時之弊。用失其道。則无益於理也。非但脩一身。治魯國而已。夫聖人智周萬物。道濟天下。若安一身。救一國。非所以爲聖也。而魯之君臣。日失其序。

仁義益衰。情性益薄。此道不行一國與當年。其如天下與來世矣。治世之術。實須仁義。世既治矣。則所用之術宜廢。若曾盡爭終執而不舍。則情之者寡而利之者衆。衰薄之始。誠由於此。以一國而觀天下。當今而觀來世。致弊豈異。唯圓通无閡者。能惟變所適。不滯一方。吾始知詩書禮樂。无救於治亂。而未知所以革之之方。此樂天知命者之所憂。唯棄禮樂之失。不棄禮樂之用。禮樂故不可棄。故曰未知所以革之之方。而引此以爲憂者。將爲下義張本。故先有此言耳。雖然。吾得之矣。夫樂而知者。非古人之謂所樂知也。莊子曰。樂窮通物非聖人。故古人不以无樂爲樂。亦不以无知爲知。任其所樂則理自无樂。任其所知則理自無知。无樂无知。是眞樂眞知。都无所樂。都无所知。則能樂天下之樂。知天下之知。而我无心者。故无所不樂。无所不知。无所不憂。无所不爲。居宗體備。故能无爲而无不爲也。詩書禮樂。何棄之有。革之何爲。若欲損詩書易治術者。豈救弊之道。即而不去。爲而不恃。物自全矣。顏回北面拜手曰。回亦得之矣。所謂不違如愚者也。出告子貢。子貢茫然自失。未能盡符至言。故遂至自失也。歸家淫思。七日不寢不食。以至骨立。後憤思道。忘眠食也。顏回重往喻之。乃反丘門。絃歌誦書。終身不輟。既悟至理。則亡餘事。陳大夫聘魯。私見叔孫氏。叔孫氏曰。吾國有聖人曰。非孔丘邪。曰。是也。何以知其聖乎。至哉此問。夫聖人之道。絕於羣智之表。萬物所不關擬。見其會通之迹。因謂之聖耳。豈識所以聖也。叔孫氏曰。吾常聞之顏回。至哉此答。自非體二備形者。何能言其髣髴。瞻其先後乎。以顏子之量。猶不能爲其稱謂。況下斯者乎。曰。孔丘能廢心而用形。此顏回之辭。夫聖人既无

所廢。亦无所用。廢用之稱。亦因事而生耳。故俯仰萬機。對接世務。皆形迹之事耳。冥絕而灰寂者。固泊然而不動矣。陳大夫曰。吾國亦有聖人。子弗知乎。曰。聖人孰謂。曰。老聃之弟子有亢古郎反又音庚倉子者。得聃之道。老聃猶不言自得其道。亢倉於何得之。蓋寄得名以明至理之不絕於物理者耳。能以耳視而目聽。夫形質者。心智之室宇。耳目者。視聽之戶牖。神苟徹焉。則視聽不因戶牖。照察不關牆壁耳。魯侯聞之大驚。不怪仲尼之用形。不怪耳目之易任。迹同於物。故物无辨心。使上卿厚禮而致之。亢倉子應聘而至。汎然无心者。无東西之非。魯侯卑辭請問之。亢倉子曰。傳之者妄。我能視聽不用耳目。不能易耳目之用。夫易耳目之用者。未是都无所用。都无所用者。則所假之器廢已。魯侯曰。此增異矣。其道奈何。寡人終願聞之。亢倉子曰。我體合於心。此形智不相違者也。心合於氣。此又遠其形智之用。任其泊然之氣也。氣合於神。此寂然不動。都忘其智。智而都忘。則神理獨運。感无不通矣。神合於无。同无則神矣。同神則无矣。二者豈有形乎。直有其智者不得不親。无以自通。忘其心者。則與无而爲一也。其有介然之有。唯然之音。雖遠在八荒之外。近在眉睫之內。來干我者。我必知之。唯豁然之无。不干聖慮耳。涉於有分。神明所照。不以遠近爲差也。乃不知是我七孔四支之所覺。心腹六藏之所知。其自知而已矣。所適都忘。豈復覺知之至邪。魯侯大悅。他日以告仲尼。仲尼笑而不答。亢倉言之盡矣。仲尼將何所云。今以不答爲答。故寄之一笑也。商太宰見孔子曰。丘聖者歟。孔子曰。聖則丘何敢。世之所謂聖者。據其跡耳。豈知所以聖。所以不聖者哉。然則丘

博學多識者也。示現博學多識耳。實无所學。實无所識也商太宰曰。三王聖者歟。孔子曰。三王善任智勇者。聖則丘不知。曰。五帝聖者歟。孔子曰。五帝善任仁義者。聖則丘弗知。曰。三皇聖者歟。孔子曰。三皇善任因時者。聖則丘弗知。孔丘之博學。湯武之干戈。堯舜之揖讓。羲農之簡朴。此皆聖人因世應務之蠭迹。非所以爲聖者。所以爲聖者。固非言迹之所逮者也。商太宰大駭。世之所謂聖者。孔子皆云非聖。商太宰所以大駭也。曰。然則孰者爲聖。孔子動容有閒曰。西方之人。聖豈有定所哉。趣舉絕遠而言之也有聖者焉。不治而不亂。不以治治之。故不可亂也。不言而自信。言者不信。不化而自行。爲者則不能化。此能盡无爲之極也。蕩蕩乎民无能名焉。何晏无名論曰。爲民所譽。則有名者以无譽无名者也。若夫聖人名无名。譽无譽。謂无名爲道。无爲大。則夫无名者可以言有名矣。无譽者可以言有譽矣。然與夫可譽可名者。豈同用哉。此比於无所有。故皆有所有矣。而於有所之中。當與无所有相從。而與夫有所有者不同。同類无遠而相應。異類无近而不相遣。譬如陰中之陽。陽中之陰。各以物類自相求從。夏日爲陽。而夕夜遠與冬日共爲陰。冬日爲陰。而朝晝遠與夏日同爲陽。皆異於近而同於遠也。詳此異同。而後无名之論可知矣。凡所以至於此者何哉。夫道者惟无所有者也。自天地已來。皆有所有矣。然猶謂之道者。以其能復用无所有也。故雖處有名之域。而沒其无名之象。出以在陽之遠體。而忘其自有陰之遠類也。夏侯玄曰。天地以自然運。聖人以自然用。自然者道也。道本无名。故老氏曰。彊爲之名。仲尼稱蕩蕩无能名焉。下云。巍巍成功。則彊爲之名。取世所知而稱耳。豈有名而更當云无能名焉者邪。夫唯无名。故可得偏以天下之名名之。然豈其名也哉。惟此足喻而終莫悟。是觀泰山崇嶵而謂元氣不浩芒者也。丘疑其爲聖。弗知眞爲聖歟。眞不聖歟。聖理冥絕。故不可擬言。唯疑之者也。商太宰嘿然心計曰。孔子欺我哉。此非常識所及。故以爲欺罔也。子夏問

孔子曰。顏回之爲人奚若。子曰。回之仁賢於丘也。曰。子貢之爲人奚若。子曰。賜之辯賢於丘也。曰。子路之爲人奚若。子曰。由之勇賢於丘也。曰。子張之爲人奚若。子曰。師之莊賢於丘也。猶矜莊。子夏避席而問曰。然則四子者。何爲事夫子。曰。居。吾語汝。夫回能仁而不能反。反。變也。夫守一而不變。无權智以應物。則所適必閡矣。賜能辯而不能訥。由能勇而不能怯。師能莊而不能同。辯而不能訥。必虧忠信之實。勇而不能怯。必傷仁恕之道。莊而不能同。有違和光之義。此皆滯於一方也。兼四子之有以易吾。吾弗許也。四子各是一行之極。設使兼而有之。求變易吾之道。非所許。此其所以事吾而不貳也。會同要當寄之於聖人。故欲罷而不能也。子列子既師壺丘子林。日損之師。友伯昏瞀人乃居南郭。從之處者日數而不及。來者相尋。雖復日日料簡。猶不及盡也。雖然。子列子亦微焉。列子亦自不知其數也。朝朝相與。辯无不聞。師徒相與。竝肆聞於遠近。而與南郭子連牆二十年。不相謁請。其道玄合。故至老不相往來也。相遇於道。目若不相見者。道存則視廢也。門之徒役。以爲子列子與南郭子有敵不疑。敵猶儔。有自楚來者。問子列子曰。先生與南郭子奚敵。子列子曰。南郭子貌充心虛。耳无聞。目无見。口无言。心无知。形无惕。往將奚爲。充猶全也。心虛則形全矣。故耳不惑聲。目不滯色。口不擇言。心不用知。內外冥一。則形无震動也。雖然。試與

汝偕往閱。弟子四十人同行。此行也。豈復簡優劣。計長短。數有四十。故直而記之也。見南郭子。果若欺魄焉而不可與接。欺魄。士人也。一說云。欺頭神凝。形喪外物。不能得關之。顧視子列子。形神不相偶而不可與羣。神役形者也。心无思慮。則貌无動用。故似不相攝御。豈物所得羣也。南郭子俄而指子列子之弟子末行者與言。偶在末行。非有貴賤之位。遇感而應。非有心於物也。衍衍然若專直而在雄者。夫理至者无言。及其有言。則彼我之辯生矣。聖人對接俯仰。自同於物。故觀其形者。似求是而尚勝也。子列子之徒駭之。見其尸居則自同土木。見其接物則若有是非。所以驚。反舍咸有疑色。欲發列子之言。子列子曰。得意者无言。進知者亦无言。窮理體極。故言意兼忘。用无言爲言亦言无知爲知亦知。方欲以无言廢言。无知遣知。希言傍宗之徒。固未免於言知也。无言與不言。无知與不知。亦言亦知。比方亦復欲全自然。處无言无知之域。此即復是遣无所遣。知无所知。遣无所遣者。未能離遣。知无所知者。曷嘗忘知。罔非自然而忘言知也。亦无所不言。亦无所不知。亦无所言。亦无所知。夫无言者。有言之宗也。无知者。有知之主也。至人之心。豁然洞虛。應物而言。而非我言。即物而知。而非我知。故終日不言。而无玄默之稱。終日用知。而无役慮之名。故得无所不言。无所不知也。如斯而已。汝奚妄駭哉。不悟至妙之所會者。更蠲至高之所適者。反下而便怪其應寂之異容。動止之殊貌。非寺騖如何。子列子學也。上章云。列子學禦寇之道。三年之後。心不敢念是非。口不敢言利害。始得老商一眄而已。五年之後。心更念是非。口更言利害。老商始一解顏而笑。七年之後。從心之所念。更无是非。從口之所

言更无利害夫子始一引吾並席而坐眄笑並坐似若有褒貶昇降之情夫聖人之心應事而感以外物少多爲度豈定於方哉一九年之後橫心之所念橫口之所言亦不知我之是非利害歟亦不知彼之是非利害歟外內進矣而後眼如耳耳如鼻鼻如口口无不同心凝形釋骨肉都融不覺形之所倚足之所履心之所念言之所藏如斯而已則理无所隱矣黃帝篇已有此章釋之詳矣所以重出者先明得性之極則乘變化而无窮後明順心之理則无幽而不照二義雙出各有攸極可不察哉初子列子好游壺丘子曰禦寇好游游何所好列子曰游之樂所玩无故言所適常所也人之游也觀其所見我之游也觀其所變人謂凡人小人也惟觀榮神珠觀以爲休戚未覺與化俱往勢不暫停游乎游乎未有能辨其游者人與列子游則同所以游則異故曰游乎游乎明二觀之不同也未有辯之者言知之者鮮壺丘子曰禦寇之游固與人同歟而曰固與人異歟凡所見亦恒見其變苟无暫停之處則今之所見常非向之所見則觀所以見觀所以變无以爲異者也玩彼物之无故不知我亦无故彼之與我與化俱往務外游不知務內觀外游者求備於物內觀者取足於身取足於身游之至也求備於物游之不至也人雖七尺之形而天地之理備矣故首圓足方取象二儀鼻隆口竅比象山谷肌肉連於土壤血脉屬於川瀆溫蒸同乎炎火氣息不異風雲內觀諸色靡有一物不備豈須仰觀俯察履淩朝野然後備所見於是列子終身不出自以爲不知

游。既聞至言。則竢其游觀。不出者非自匿於門庭者也。壺丘子曰。游其至乎。向者難列子之言游也未論游之以至。故重敍也。至游者不知所適。至觀者不知所眡。內足於已故不知所適。反觀於身。固不知所眡。物物皆游矣。物物皆觀矣。忘游故能遇物而游。忘觀固能遇物而觀。是我之所謂游。是我之所謂觀也。我之所是。蓋是无所是耳。所適常通而无所凝滯。則我之所謂游觀。故曰游其至矣乎。游其至矣乎。龍叔謂文摯曰。子之術微矣。吾有疾。子能已乎。文摯曰。唯。命所聽。然先言子所病之證。龍叔曰。吾鄉譽不以爲榮。國毀不以爲辱。得而不喜。失而弗憂。視生如死。視富如貧。視人如豕。无往不齊。則視萬物皆无好惡貴賤。視吾如人。忘彼我也。處吾之家。如逆旅之舍。不有其家。觀吾之鄉。如戎蠻之國。天下爲一。凡此衆庶。爵賞不能勸。刑罰不能威。盛衰利害不能易。哀樂不能移。固不可事國君。交親友。御妻子。制僕隸。夫人所以受制於物者。以心有美惡。體有利害。苟能以萬殊爲一貫。其視萬物。豈覺有无之異。故天子所不能得臣。諸侯不能得友。妻子不能得親。僕隸不能得狎也。此奚疾哉。奚方能已之乎。文摯乃命龍叔背明而立。文摯自後向明而望之。既而曰。嘻。吾見子之心矣。方寸之地虛矣。幾聖人也。子心六孔流通。一孔不達。舊說聖人心有七孔也。今以聖智爲疾者。或由此乎。非吾淺術所能已也。无所由而常生者道也。忘懷任遇。通亦通窮。亦通其无死地。此聖人之道者也。由生而生。故雖終而不亡。常也。老子曰。死而不亡者壽。通攝生之理。不失元吉之會。雖至於死。所以爲生之道常存。此賢人之分。非能忘懷闇得。自然而全者也。由生而亡。不

幸也。役智求全。貴身賤物。違害就利。務內役外。雖之於死。蓋由於不幸也。有所由而常死者。亦道也。行必死之理。而之必死之地。此事實相應。亦自然之道也。由死而死。故雖未終而自亡者亦常。常之於死。雖未至於終。而生理已盡。亦是理之常也。由死而生。幸也。犯理違順。應死而未及於死。此誤生者也。故无用而生謂之道。用道得終謂之常。用聖人七道。存亡得理也。有所用而死者亦謂之道。用道而得死者亦謂之常。乘凶危之理以害其身。亦道之常也。季梁之死。楊朱望其門而歌。盡生順之道以至於亡。故无所哀也。隨梧之死。楊朱撫其尸而哭。生不幸而死。故可哀也。隸人之生。隸人之死。衆人且歌。衆人且哭。隸猶羣輩也。亦不知所以生。亦不知所以死。故哀樂失其中。或歌或哭也。目將眇者先睹秋毫。耳將聾者先聞蚋飛。口將爽者先辨淄澠。爽。差也。淄澠水異味。既合則難別也。鼻將窒者先覺焦朽。焦朽有節之氣。亦微而難別也。體將僵者先亟牴佚。僵。仆也。如顓淵知東野之御馬將奔也。與人理亦然。心將迷者先識是非。目耳口鼻身心。此六者常得中和之道。則不可側變。居亢極之勢。莫不頓盡。故物之弊。必先始於盈滿。然後之於虧損矣。窮上反下。極盛必衰。自然之數。是以聖人居中履和。視目之所見。聽耳之所聞。任體之所能。順心之所識。故智周萬物。終身全具者也。故物不至者則不反。要造極而後還。故聰明強識。皆爲闇昧衰迷之所資。鄭之圃澤多賢。有道德而隱默者也。東里多才。有治能而參閱政者。圃澤之役有伯豐子者。役猶弟子。行過東里。遇鄧析。鄧析。鄭國辯智之士。執兩可之說。而時无杭者。作竹書子產用之也。鄧析顧其徒而笑曰。爲若舞。彼來者奚若。世或謂相朝謂爲舞弄也。其徒曰。所願知也。知猶聞也。鄧

析謂伯豐子曰。汝知養養（上音余亮。下音余賞。）之義乎。受人養而不能自養者。犬豕之類也。養物而物爲我用者。人之力也。使汝之徒。食而飽。衣而息。執政之功也。（喻彼爲犬豕。自以爲執政者也。）長幼羣聚而爲宰。藉庖廚之物。奚異犬豕之類乎。伯豐子不應。（非不能應。譏而不應。）伯豐子之從者越次而進曰。大夫不聞齊魯之多機乎。（機。巧也。多巧能之人。）有善治土木者。有善治金革者。有善治聲樂者。有善治書數者。有善治軍旅者。有善治宗廟者。羣才備也。而无相位者。无能相使者。（事立則有所不周。藝成則有所不兼。巧偏而智敵者。則不能相君御者也。）而位之者无知。使之者无能。而知之與能爲之使焉。（不能知衆人之所知。不能爲衆人之所能。羣才並爲之用者。不居知能之地。而无惡无好。无彼无此。則以无爲心者也。故明者爲視。聽者爲聽。智者爲謀。勇者爲戰。而我无事焉。荀粲謂傅嘏夏侯玄曰。子等在世。榮問功名。勝我。識減我耳。嘏玄曰。夫能成功名者。識也。天下孰有本不足而有餘於末者邪。答曰。成功名者。志也。局之所弊也。然則志局自一物也。固非識之所獨濟。我以能使子等爲貴。而未必能濟子之所爲也。）執政者廼吾之所使。子奚矜焉。鄧析无以應。曰。其徒而退。公儀伯以力聞諸侯。堂谿公言之於周宣王。王備禮以聘之。公儀伯至。觀形懦夫也。（懦。弱也。音奴亂切。）宣王心惑而疑曰。女之力何如。公儀伯曰。臣之力能折春蠭之股。堪秋蟬之翼。（堪。猶勝也。）王作色曰。吾之力者。能裂犀兕之革。曳

九牛之尾。猶憾其弱。憾恨。女折春蠭之股。堪秋蟬之翼。而力聞天下何也。公儀伯長息退席曰。善哉王之問也。臣敢以實對。臣之師有商丘子者。力无敵於天下。而六親不知。以未嘗用其力故也。以至柔之道御物。物无與對。故其功不顯。臣以死事之。力告臣曰。人欲見其所不見。視人所不窺。欲得其所不得。修人所不爲。人所攻其所難。我獨爲其所易。故學眩者先見輿薪。學聽者先聞撞鍾。夫有易於內者无難於外。古人有言曰。善力舉秋毫。善聽聞雷霆。亦此之謂也。於外无難。故名不出其一道。道至功存。故其名不彰也。今臣之名聞於諸侯。是臣違師之教。顯臣之能者也。未能令名迹不顯也。然則臣之名。不以負其力者也。猶免於冷故能致稱。以能用其力者也。善用其力者不用其力也。不猶愈於負其力者乎。冷能顯用。中山公子牟者。魏國之賢公子也。公子牟文侯子。作書四篇。號曰道家。魏伐得中山。以邑子牟。因曰中山公子牟也　好與賢人游。不恤國事。而悅趙人公孫龍。公子牟公孫龍似在列子後。而今稱之。恐後人所增益。以廣書義。苟於統例无所乖錯。而足有所明。亦奚傷乎。諸如此皆存而不除。樂正子輿之徒笑之。公子牟曰。子何笑牟之悅公孫龍也。子輿曰。公孫龍之爲人也。行无師學无友。不祖宗聖賢也。佞給而不中。雖才辯而不合理也。漫衍而无家。儒墨刑名亂行而无定家。好怪而妄言。愛奇異而虛誕其辭。欲惑人之心。屈人之口。

與韓檀等肆之。韓檀人姓名。共習其業。莊子云。桓國公孫龍能勝人之口。不能服人之心。辯者之固。公子牟變容曰。何子狀公孫龍之過歟。請聞其實。不平其言。故形於色。罪狀龍太過。故責其實驗也。子輿曰。吾笑龍之詁孔穿。孔穿。孔子之孫。世記云爲龍弟子。詁欺也。言善射者能令後鏃中前括。發發相及。矢矢相屬。前矢造準而无絕落。後矢之括猶銜弦。視之若一焉。箭相連屬。无絕落處。前箭著堋。後箭復中前箭。而後所湊者猶銜弦。視之如一物之相連也。孔穿駭之。龍曰。此未其妙者。逢蒙之弟子曰鴻超。怒其妻而怖之。引烏號之弓。綦衞之箭。烏號。黃帝弓。綦地名。出美箭。衞羽也。射其目。矢來注眸子而眶不睫。矢墜地而塵不揚。箭行勢極。雖箸而不覺。所謂彊弩之末不能穿魯縞也。是豈智者之言與。公子牟曰。智者之言。固非愚者之所曉。以此言戲子輿。後鏃中前括。鈎後於前。同後發於前發。則无不中也。近世有人擲五木。百擲百盧者。人以爲有道。以告王夷甫。王夷甫曰。此无奇。直後擲如前擲耳。庾子嵩聞之曰。王公之言。闇得理。皆此類也。矢注眸子而眶不睫。盡矢之勢也。夫能量弓矢之勢。遠近之分。則入物之與不入。在心手之所銓。不患所差跌。今設令至拙者。闇射箭之所至。要當其極。當其極也。則豪分不復進。闇其極。則隨遠近而制其深淺矣。劉道冥語張叔奇云。嘗與樂彥輔論此云。不必是中賢之所能。孔顏射者則必知此。湛以爲形用之事。理之麤者。偏得其道。則能盡之。若庖丁之投刃。匠石之運斤。是偏達於一事。不待聖賢而後能爲之也。子何疑焉。樂正子輿曰。子龍之徒焉得不飾其闕。吾又言其尤者。尤。甚。龍誑魏王曰。有意不心。夫心寂然无想者也。若橫生意慮。則失心之本矣。有指不至。夫以指求至者。則必

因我以正物因我以正物則未造其極唯忘其所因則彼此支得矣惠子曰指不至也

有物不盡在於蠛有之域則常有有在於物盡之際則其一常在其一常在而不可分雖欲損之理不可盡唯因而不損即而不違則泰山之崇嶵元氣之浩芒泯然爲一矣惠子曰一尺之棰日取其半萬世不竭也

有影不移夫影因光而生光苟不移則影更生也大萬物潛變莫不如此而惑者未悟故借喻於影惠子曰飛鳥之影未宜動也

髮引千鈞夫物之所以斷絕者必有不均之處處處皆均則不可斷故髮雖細而得稱重皆者勢至均故也

白馬非馬此論見存多有辯之者辯之者皆不弘通故闕而不論也

孤犢未嘗有母不詳此義

其負類反倫不可勝言也負猶背也類同也言如此之比皆不可備載也

公子牟曰子不諭至言而以爲尤也尤失反尤其在子矣尤在子輿

夫无意則心同同於无也

无指則皆至忘指故无所不至也

盡物者常有常有盡物之心物既不盡而心更滯有也

影不移者說在改也影改而更生非向之影

髮引千鈞勢至等也以其至等之故故不絕絕則由於不等故墨子亦有此說也

白馬非馬形名離也離猶分也白馬論曰馬者所以命形也白者所以命色也命色者非命形也尋此等語如何可解而猶不厭然

孤犢未嘗有母非孤犢也此語近於鄙不可解

樂正子輿曰子以公孫龍於馬皆條也言龍之言无異於馬而皆謂有條貫也

設令發於餘竅子亦將承之既疾龍之辯又忿牟之辭故遂吐鄙之慢言也

公子牟默然良久告退曰請待餘日更謁子論既忿氣方盛而不可理諭故遜辭告退也

堯治天下天下欲治故堯治之

五十年不知天下治歟不治歟不知億兆之願戴已歟不願戴已歟夫道洽於物者則治名威矣治名既滅則堯不覺在物上物不覺在堯下

顧問左右左右不知問

外朝。外朝不知。問在野。在野不知。若有知者。則治道未至也。堯乃微服游於康衢。聞兒童謠曰。立我烝民。莫匪爾極。不識不知。順帝之則。烝。衆也。夫能使萬物咸得其極者。不犯其自然之性也。若以識知制物之性。豈順天之道哉。堯喜問曰。誰教爾爲此言。童兒曰。我聞之大夫。問大夫。大夫曰。古詩也。當今而言古詩。則今同於古也。堯還宮召舜。因禪以天下。功成身退。舜不辭而受之。會至而應。關尹喜曰。在已无居。汎然无係。豈有執守之所。形物其著。形物猶事理也。事理自明。非我之功也。其動若水。順物而動。故若水也。其靜若鏡。應而不藏。故若鏡也。其應若響。應而不唱。故若響也。故其道若物者也。物自違道。道不違物。同於道者。道亦得之。善若道者。亦不用耳。亦不用目。亦不用力。亦不用心。唯忘所用。乃合道耳。欲若道而用視聽形智以求之。弗當矣。瞻之在前。忽焉在後。用之彌滿六虛。廢之莫知其所。道豈有前後多少哉。隨所求而應之。亦非有心者所能得遠。亦非无心者所能得近。以有心无心而求道。則遠近其於非當若兩忘有无先後。其於无二心矣。唯默而得之。而性成之者得之。自然无假者則无所失矣。知而亡情。能而不爲。眞知眞能也。知極則同於无情。能盡則歸於不爲。發无知。何能情。發不能。何能爲。聚塊也。積塵也。此則府宅。雖无而非理也。

列子卷五

湯問第五

夫智之所限知莫若其所不知而世齊所見以限物是以大聖發問窮理者對也

殷湯問於夏革革字莊子音棘曰古初有物乎疑直混茫而已夏革无物今惡得物今所以有物由古有物故後之人將謂今之无物可乎後世古世世爲循環矣設令後人謂今亦无物則不可矣殷湯曰然則物无先後乎夏革曰物之終始初无極已始或爲終終或爲始惡知其紀今之所謂終者或爲物始所謂始者或是物終終始相循竟不可分也然自物之外自事之先朕所不知也謂物外事先廓然都无故无所指言也殷湯曰然則上下八方有極盡乎湯革雖相答然於視聽猶未歷然故重發此問今盡然都了革曰不知也非不知也不可以智知也湯固問革曰无則无極有則有盡朕何以知之欲窮无而限有不知而推類也然无極之外復无无極无盡之中復无无盡既謂之无何得有外既謂之虛何得有中所謂无无極无无盡乃眞極眞盡矣无極復无无極无盡復无无盡或者將謂无極之外更有无極无盡之中復有无盡故重明无極復无无極无盡復无无盡也朕以是知其无極无盡也而不知其有極有盡也知其无則无所不知不知其有則乃是眞知也湯又問曰四海之外奚有革曰猶齊州也齊中也湯曰汝奚以實之革曰朕東行至

營。人民猶是也。如是開也。問營之東。復猶營也。西行至豳。人民猶是也。問豳之西。復猶豳也。朕以是知四海四荒四極之不異是也。四海四荒四極。義見爾雅。知其不異是開。則是是矣。故大小相含。无窮極也。含萬物者。亦如含天地。夫含萬物者天地。容天地者太虛也。含萬物也故不窮。乾坤含化。陰陽受氣。庶物流形。代謝相因。不止於一生。不盡於一形。故不窮也。含天地也故无極。天地籠罩三光。包羅四海。大則大矣。然形器之物。會有限極。窮其限極。非虛如何。計天地在太虛之中。則如有如无耳。故凡在有方之域。皆巨細相形。多少相懸。推之至无之極。豈窮於一天極於一地。則天地之與萬物。互相包裹。迭爲國邑。豈能知其盈虛。測其頭數者哉。朕亦焉知天地之表。不有大天地者乎。夫太虛也无窮。天地也有畔。以无窮而容有限。則天地未必形之大者。然則鄒子之所言。蓋其掌握耳。亦吾所不知也。夫萬事可以理推。不可以器徵。故信其心智所知。及而不知所知之有極者。庸識也。誠其耳目所聞見。而不知視聽之有限者。俗士也。至於達人。融心智之所滯。玄悟智外之妙理。豁視聽之所閡。遠得物外之形。若夫封情慮於有方之境。循局步於六合之間者，將謂寫載盡於三墳五典。歸藏窮於四海九州焉。知太虛之遼廓。巨細之无限。天地爲一宅。萬物爲游塵。皆拘短見於當年。昧然而俱終。故列子闡无內之至言。以坦心智之所滯。恢无外之宏唱。以開視聽之所閡。使希風者不覺矜伐之自釋。束敎者不知桎梏之自解。故刳斫儒墨。指斥大方。豈直好奇尙異而徒爲夸大哉。悲夫眴周既獲譏於世論。吾子亦獨以何免之乎。朕亦焉知天地之表。不有大天地者。然則天地亦物也。物有不足。故昔者女媧氏練五色石以補其闕。陰陽失度。三辰盈縮。是使天地之闕。不必形體虧殘也。女媧神人。故能練五常之精。以調和陰陽。使舛度順序。不必以器質相補也。斷鼇之足。鼇巨龜也。以立四極。其後共工氏與顓頊爭爲帝。怒而觸不周之山。共工氏興霸於伏羲神農之間。其後苗裔恃其彊。與顓頊爭爲帝。顓頊。黃帝孫。不周

山在西北之極折天柱。絕地維。故天傾西北。日月星辰就焉。地不滿東南。故百川水潦歸焉。湯又問物有巨細乎。有脩短乎。有同異乎。革曰。渤海之東。不知幾億萬里。有大壑焉。實惟无底之谷。事見大荒經。詩含神霧云。東注无底之谷。其下无底。稱其无底者。蓋極深之極耳。上句云无極。限有不可盡。實使无底。亦无所厭。名曰歸墟。莊子云尾閭。八紘九野之水。天漢之流。莫不注之。而无增无減焉。八紘八極也。九野。天之八方中央也。世傳天河與海通。其中有五山焉。一曰岱輿。二曰員嶠。三曰方壺。四曰瀛洲。五曰蓬萊。其山高下周旋三萬里。其頂平處九千里。山之中間相去七萬里。以爲鄰居焉。其上臺觀皆金玉。其上禽獸皆純縞。珠玕之樹皆叢生華實。皆有滋味。食之皆不老不死。所居之人皆仙聖之種。一日一夕。飛相往來者。不可數焉。兩山間相去七萬里。五山之間。凡二十八萬里。而日夜往來。往來者乃可得數。風雲之揮霍。不足逾其速。而五山之根。无所連著。若此之山。猶浮於海上。以此推之。則凡有形之域。皆寄於太虛之中。故无所根蒂。常隨潮波上下往還。不得暫峙焉。仙聖毒之。訴之於帝。帝恐流於西極。失羣聖之居。乃命禺彊。大荒經曰。此極之神名禺彊。黿龜爲之使也。使巨鼇十五舉首而戴之。離騷曰。巨鼇戴山。其何以安也。迭爲三番。六萬歲一交焉。五山始峙而不動。而龍伯之國有大人。舉足

不盈數千而暨五山之所。一釣而連六鼇。合負而趣歸其國。灼其骨以數焉。以高下周圍三萬里山而一鼇頭之所戴而此六鼇復爲一釣之所引。龍伯之人能幷而負之。又鑽其骨以十計。此人之形。當百餘萬里。鼠鵬方之猶蚊蚋蚤虱耳。則太虛之所受。亦奚所不容哉。於是岱輿員嶠二山。流於北極。沈於大海。仙聖之播遷者巨億計。帝憑怒。憑大也。侵減龍伯之國使阨。侵小龍伯之民使短。至伏羲神農時。其國人猶數十丈。山海經云。東海之外。大荒之中。有大人之國。河圖玉板云。從崑崙以北九萬里。得龍伯之國。人長四十丈。生萬八千歲始死。從中州以東四十萬里。得僬僥國。人長一尺五寸。事見詩含神霧。東北極有人名曰諍人。長九寸。見山海經詩含神霧云。東北極有此人。既言其大。因明其小耳。荊之南有冥靈者。以五百歲爲春。五百歲爲秋。上古有大椿者。以八千歲爲春。八千歲爲秋。朽壤之上有菌芝者。生於朝死於晦。春夏之月有蠛蠓者。因雨而生。見陽而死。終北之北　莊子云。窮髮。有溟海者。天池也。有魚焉。其廣數千里。其長稱焉。其名爲鯤。有鳥焉。其名爲鵬。翼若垂天之雲。其體稱焉。莊子云。鯤化爲鵬。世豈知有此物哉。既其所常見。習其所常聞。雖語之猶將不信焉。大禹行而見之。伯益知而名之。夷堅聞而志之。夫奇見異聞。衆之所疑。禹益堅豈直空言譎怪以駭一世。蓋明必有此物。以遺執守者之固陋。除視聽者之盲聾耳。夷堅未聞。亦古博物者也。江浦之閒生麼蟲。麼。細也。其名曰焦

螟．羣飛而集於蚊睫．弗相觸也．栖宿去來．蚊弗覺也．離朱子羽方晝．拭眥揚眉而望之．弗見其形．（離朱．黃帝時明目人．能百步望秋毫之末．子羽未聞．）鱟俞師曠方夜．擿耳俛首而聽之．弗聞其聲．（鱟俞未聞也．師曠．晉平公時人．夏革无緣得稱之．此後著書記事者．潤益其辭耳．夫用心智賴耳目以視聽者．未能見至微之物也．）唯黃帝與容成子居空桐之上．同齋三月．心死形廢．（所謂心同死灰．形若枯木．）徐以神視．（神者．寂然玄照而已．不假於目．）塊然見之．若嵩山之阿．（以有形涉於神明之境．嵩山未足喻其巨．）徐以氣聽．（氣者．任其自然而不資外用也．）砰然聞之．若雹霆之聲．（以有聲涉於空寂之域．雹霆之音．未足以喻其大也．）吳楚之國有大木焉．其名爲櫰．（音袖．）碧樹而冬生．實丹而味酸．食其皮汁．已憒厥之疾．齊州珍之．渡淮而北．而化爲枳焉．鸜鵒不踰濟．貉踰汶則死矣．地氣然也．（此事義見周官．）雖然．形氣異也．性鈞已．无相易已．生皆全已．分皆足已．吾何以識其巨細．何以識其脩短．何以識其同異哉．（萬品萬形．萬性萬情．各安所適．任而不執．則鈞於全足．不願相易也．豈智所能辯哉．）太形王屋二山．（形當作行．太行在河內野王縣．王屋在河東東垣縣．）方七百里．高萬仞．本在冀州之南．河陽之北．北山愚公者．（俗謂之愚者．未必非智也．）年且九十．面山而居．懲山北之塞．出入之迂也．聚室而謀曰．吾與汝畢力平險．指通豫南．達于漢陰．可乎．雜然相許．（雜猶僉也．）其妻

獻疑（獻疑猶致難也）曰：以君之力，曾不能損魁父之丘，如太形王屋何？（魁父，小山也，在陳留界。）且焉置土石？雜曰：投諸渤海之尾。（隱土之北。淮南云：東北得州曰隱土。）遂率子孫荷擔者三夫，叩石墾壤，箕畚運於渤海之尾。鄰人京城氏之孀妻（孀，寡也。）有遺男始齔，跳往助之。寒暑易節，始一反焉。河曲智叟笑而止之。（俗謂之智者，未必非愚也。）曰：甚矣汝之不惠！以殘年餘力，曾不能毀山之一毛，其如土石何？北山愚公長息曰：汝心之固，固不可徹，曾不若孀妻弱子。雖我之死，有子存焉；子又生孫，孫又生子；子又有子，子又有孫；子子孫孫無窮匱也，而山不加增，何苦而不平？河曲智叟亡以應。（屈其理而服其志也。）操蛇之神聞之，（大荒經云：山海神皆執蛇。）懼其不已也，（必其不已，則山會乎矣。出咸知積小可以高大，而不悟損多可以至少，夫九層起於累土，高岸遂爲幽谷，苟功无廢，舍不期朝夕，則无微而不積，无大而不虧矣。今砥礪之與刀劍，相磨不已，則知其將盡，二物如此，則丘壑消盈，无所致疑，若以大小遲速爲惑者，未能推類也。）告之於帝。帝感其誠，（感愚公之至心也。）命夸蛾氏二子（夸蛾氏，傳記所未聞。）負二山，一厝朔東，一厝雍南。自此冀之南，漢之陰，无隴斷焉。（夫期功於旦夕者，聞歲暮而致歎；取美於蓋有神力者也。）負二山，一厝朔東，一厝雍南。自此冀之南，漢之陰，无隴斷焉。（夫期功於旦夕者，聞歲暮而致歎；取美於當年者，在身後而長悲。此故俗士之近心，一世之常情也。至於大人，以天地爲一朝，億代爲曠息，忘懷以造事，无心而爲功，在我之與在彼，在身之與在人，弗覺其殊別，莫知其先後。故北山之愚與夔妻之孤，足以哂河曲之智，嗤一世之惑，悠悠之徒，可不察與？）夸父不量力，欲追日影，逐之於隅谷之際。（隅谷，虞淵也，日所入。）渴欲得飲，赴飲河渭。河渭不足，將走北飲大澤。未至，道渴而死。棄其杖，尸膏

肉所浸生鄧林。鄧林彌廣數千里焉。山海經云。夸父死。棄其杖而爲鄧林。大禹曰。六合之閒。四海之內。照之以日月。經之以星辰。紀之以四時。要之以太歲。神靈所生。其物異形。或夭或壽。唯聖人能通其道。聖人順天地之道。因萬物之性。任其所適。通其逆順。使羣異各得其方。(舊天咸盡其分也。)夏革曰。然則亦有不待神靈而生。不待陰陽而形。不待日月而明。夫生者自生。形者固形。明者自明。忽然自爾。固无所因假也。不待殺戮而夭。不待將迎而壽。自夭者不由禍害。自壽者不由接養。不持五穀而食。不待繒纊而衣。不待舟車而行。其道自然。自然者都无所假。非聖人之所通也。聖人不違自然。而萬物自運。豈樂通物哉。自地草已上。皆夏革所告殷湯也。禹之治水上也。迷而失塗。謬之一國。游絕恨之外者。非用心之所還。故寄言迷謬也。濱北海之北。不知距齊州幾千萬里。距。去也。其國名曰終北。不知際畔之所齊限。无風雨霜露。不生鳥獸蟲魚草木之類。四方悉平。周以喬陟。山之重巔也。當國之中有山。山名壺領。狀若甑。(搥)甄。(搥)頂有口。狀若員環。名曰滋穴。有水湧出。名曰神漿。山頂之泉曰漿。臭過蘭椒。味過醪醴。一源分爲四埒。注於山下。山上水流曰埒。經營一國。亡不悉徧。土氣和。亡札厲。人性婉而從物。不競不爭。柔心而弱骨。不驕不忌。長幼儕居。不君不臣。男女雜游。不

媒不聘。緣水而居。不耕不稼。土氣温適。不織不衣。百年而死。不夭不病。其民孳阜亡數。有喜樂。亡衰老哀昔。其俗好聲。相攜而迭謠。終日不輟音。饑悗則飲神瀷。力志和平。過則醉。經旬乃醒。沐俗神瀷。膚色脂澤。香氣經旬乃歇。周穆王北游過其國。三年忘歸。既反周室。慕其國慽然自失。不進酒肉。不召嬪御者數月。乃復。管仲勉齊桓公。因游遼口。俱之其國。幾剋舉。隰朋諫曰。君舍齊國之廣。人民之衆。山川之觀。旃物之阜。禮義之盛。章服之美。妖靡盈庭。忠良滿朝。肆咤則徒卒百萬。肆疑作叱。視撝則諸侯從命。視疑作指。亦奚羨於彼。而棄齊國之社稷。從戎夷之國乎。此仲父之耄。柰何從之。桓公乃止。以隰朋之言告管仲。仲曰。此固非朋之所及也。朋之知極於齊國。豈知彼國之巨偉。故管仲駭之也。臣恐彼國之不可知之也。齊國之富奚戀。隰朋之言奚顧。此國自不可得往耳。豈以朋之言故止也。南國之人。被髮而裸。力果。北國之人。鞨巾而裘。中國之人。冠冕而裳。九土所資。或農或商。或田或漁。如冬裘夏葛。水舟陸車。默而得之。性而成之。夫方土所資。自然而能。故吳越之用舟。燕朔之乘馬。得之於水陸之宜。不假學於賢智。愼到曰。治水者茨防決塞。雖在夷貊。相似如一。學之於水。不學之於禹也。越之東有輸沐。又休。之國。其長子生則鮮而食之。謂之冥弟。其大父死。負其大母而棄之曰。鬼妻不可與同居處。楚之南有炎人之國。其親戚死。劘其肉而棄之。然後埋其骨。迺成爲孝子。秦之西有儀渠。又厥。之國者。其親戚

死。聚柴積而焚之。燻則煙上。謂之登遐。然後成爲孝子。此上以爲政。下以爲俗。而未足爲異也。（此事亦見墨子。）孔子東游。見兩小兒辯鬬。問其故。一兒曰。我以日始出時去人近。而日中時遠也。一兒以日初出遠。而日中時近也。一兒曰。日初出大如車蓋。及日中則如盤盂。此不爲遠者小而近者大乎。一兒曰。日初出滄滄涼涼。及其日中如探湯。此不爲近者熱而遠者涼乎。孔子不能決也。兩小兒笑曰。孰爲汝多知乎。（所謂六合之外聖人存而不論。二童子玄笑。未必不達此旨。或互相起予也。）均天下之至理也。（物物事事皆平均則理无不至也。）連於形物亦然。（連屬也。屬於器物者亦須平焉。）均髮均縣。輕重而髮絕。髮不均也。（髮若微脆而至不絕者。至約故也。今所以絕者。猶輕重相傾。有不均處也。）均也其絕也。（若其均也。寧有絕理。）莫絕。（言不絕也。）人以爲不然。（凡人不達理也。）自有知其然者也。（會自有知此理爲然者。墨子亦有此說。）詹何（詹何。楚人。以善釣聞於國。）以獨繭絲爲綸。芒鍼爲鉤。荊篠爲竿。剖粒爲餌。引盈車之魚。（家語曰。鯤魚其大盈車。）於百仞之淵。汩流之中。綸不絕。鉤不伸。竿不橈。（夫飾芳餌。挂微鉤。下沈青泥。上乘驚波。因水勢而施舍。頡頏委縱。與之沈浮。及其弛絕。故生而獲也。）楚王聞而異之。召問其故。詹何曰。臣聞先大夫之言。蒲且子之弋也。（蒲且子。古善弋射者。）弱弓繳繳。乘風振之。連雙鶴於青雲之際。用心專。動手均也。臣因其事。放而學釣。五年始盡其道。當臣之臨河持竿。心无雜慮。唯魚之念。投綸沈鉤。手无

輕重。物莫能亂。魚見臣之釣餌。猶洗埃聚沫。吞之不疑。所以能以弱制彊。以輕致重也。大王治國。誠能若此。則天下可運於一握。將亦奚事哉。楚王曰。善。善其此論者以諷其用治國矣。魯公扈趙齊嬰二人有疾。同謁扁鵲求治。扁鵲治之既同。愈謂公扈齊嬰曰。汝曩之所疾。自外而干府藏者。固藥石之所已。今有偕生之疾。與體偕長。今爲汝攻之。何如。二人曰。願先聞其驗。扁鵲謂公扈曰。汝志彊而氣弱。故足於謀而寡於斷。志謂心智氣質性智多故多慮性弱故少決也。齊嬰志弱而氣彊。故少於慮而傷於專。智少而任性則果而自用。若換汝之心。則均於善矣。扁鵲遂飲二人毒酒。迷死三日。剖胸探心。易而置之。投以神藥。既悟如初。二人辭歸。於是公扈反齊嬰之室而有其妻子。妻子弗識。齊嬰亦反公扈之室有其妻子。妻子亦弗識。二子易心。乘其本識。故各反其家。各非故形。故妻子不識也。二室因相與訟。求辨於扁鵲。扁鵲辨其所由。訟乃已。此言恢誕。乃書記少有。然魏世華佗能刳腸易胃。湔洗五藏。天下理自有不可思議者。信亦不可以臆斷。故宜存而不論也。

瓠巴鼓琴而鳥舞魚躍。瓠巴。古善鼓琴人也。鄭師文聞之。師文。鄭國樂師。棄家從師襄游。師襄。亦古之善琴人也。從其游學。柱指鉤弦。三年不成章。安指調弦。三年不能成曲。師襄曰。子可以歸矣。嫌其難教。師文舍其琴歎曰。文非弦之不能鉤。非章之不能成。文所存者不在弦。所志者不在聲。遺弦聲。然後能盡聲弦之用也。內不

得於心。外不應於器。故不敢發手而動弦。心手器三者玄應不相違失。而後和音發矣。且小假之以觀其後。无幾何。復見師襄。師襄曰。子之琴何如。師文曰。得之矣。請嘗試之。於是當春而叩商弦。以召南呂。商金音屬秋。南呂八月律。涼風揔至。草木成實。得秋氣故成熟。及秋而叩角弦。以激夾鐘。角木音屬春。夾鐘二月律。温風徐迴。草木發榮。得春氣故榮華。當夏而叩羽弦。以召黃鐘。羽水音屬冬。黃鐘十一月律。霜雪交下。川池暴沍。得冬氣故凝陰水凍。及冬而叩徵弦。以激蕤賓。徵火音屬夏。蕤賓五月律。陽光熾烈。堅冰立散。得夏氣故消釋。此一時彈琴。无緣頓變四節。蓋舉一時之驗。則三時可知。且欲并言其所感之妙耳。將終。命宮而揔四弦。則景風翔。慶雲浮。甘露降。澧泉涌。至和之所致也。師襄乃撫心高蹈曰。微矣子之彈也。雖師曠之清角。師曠爲晉平公奏清角。一奏之。有白雲從西北起。再奏之。大風至而雨隨之。三奏之。裂帷幕。破俎豆。飛廊瓦。左右皆奔走。平公恐伏。晉國大旱。赤地三年。平公得聲者或吉或凶也。鄒衍之吹律。北方有地美而寒。不生五穀。鄒子吹律煖之而禾黍滋也。亡以加之。彼將挾琴執管而從子之後耳。薛譚學謳於秦青。二人。薛秦國之善歌者。未窮青之技。自謂盡之。遂辭歸。秦青弗止。餞於郊衢。撫節悲歌。聲振林木。響遏行雲。薛譚乃謝求反。終身不敢言歸。秦青顧謂其友曰。昔韓娥。韓國善歌者也。東之齊。匱糧。過雍門。鬻歌假食。既去而餘音繞梁欐。三日不

絕。左右以其人弗去。過逆旅。逆旅人辱之。韓娥因曼聲哀哭。（曼聲猶長引也。）一里老幼。悲愁垂涕。相對三日不食。遽而追之。娥還復爲曼聲長歌。一里長幼。喜躍抃舞。弗能自禁。忘向之悲也。乃厚賂發之。（發猶遣也。）故雍門之人至今善歌哭。效娥之遺聲。（六國時有雍門子名周。善琴又善哭。以哭于孟嘗君。）伯牙善鼓琴。鍾子期善聽。伯牙鼓琴。志在登高山。鍾子期曰。善哉峩峩兮若泰山。志在流水。鍾子期曰。善哉洋洋兮若江河。伯牙所念。鍾子期必得之。伯牙游於泰山之陰。卒逢暴雨。止於巖下。心悲。乃援琴而鼓之。初爲霖雨之操。更造崩山之音。曲每奏。鍾子期輒窮其趣。伯牙乃舍琴而歎曰。善哉善哉。子之聽。夫志想象猶吾心也。（言心閑合與已无異。）吾於何逃聲哉。（發音鍾子期已得其心。則无處藏其聲也。）

周穆王西巡狩。越崑崙不至。弇山。反還未及中國。道有獻工人名偃師。（中道有國獻此工巧之人也。）穆王薦之。（薦當作進。）問曰。若有何能。偃師曰。臣唯命所試。然臣已有所造。願王先觀之。穆王曰。日以俱來。（日謂別日。）吾與若俱觀之。越日偃師謁見王。王薦之曰。若與偕來者何人邪。對曰。臣之所造能倡者。（倡。俳優也。）穆王驚視之。趣步俯仰。信人也。巧夫。頡其頤則歌合律。捧其手則舞應節。千變萬化。惟意所適。王以爲實人也。與盛姬內御並觀之。（穆天子傳云。盛姬。穆

王之美人。技將終。倡者瞬其目而招王之左右侍妾。王大怒。立欲誅偃師。偃師大懾。立剖散倡者以示王。皆傅會革木膠漆白黑丹青之所爲。王諦料之。內則肝膽心肺。脾腎腸胃。外則筋骨支節。皮毛齒髮。皆假物也。而无不畢具者。合會復如初見。如向者之始見王也。王試廢其心則口不能言。廢其肝則目不能視。廢其腎則足不能步。此皆以機關相使。去其機關之主。則不能相制御。亦如人五藏有病。皆外應七孔與曰支也。穆王始悅而歎曰。人之巧。乃可與造化者同功乎。詔貳車載之以歸。近世人有言。人靈因機關而生者。何者。造化之功至妙。故萬品咸盲。運動无方。人藝麤拙。但寫載成形。塊然而已。至於巧極則幾乎造化。似或依此言而生此說。而此書既自不爾。所以明此義者。直以巧極思之无方。不可以常理限。故每舉物極以祛近惑。豈謂物无神主邪。斯失之遠矣。夫班輸之雲梯。墨翟之飛鳶。自謂能之極也。班輸作雲梯。可以凌虛仰攻。墨子作木鳶。飛三日不集。弟子東門賈禽滑釐。聞偃師之巧。以告二子。二子終身不敢語藝。而時執規矩。時執規矩。言其不敢數之也。甘蠅古之善射者。彀弓而獸伏鳥下。箭无虛發而獸鳥不敢逸。戰國策云。更羸虛發而鳥下也。弟子名飛衞。學射於甘蠅。而巧過其師。紀昌者又學射於飛衞。飛衞曰。爾先學不瞬而後可言射矣。紀昌歸。偃臥其妻之機下。以目承牽挺。牽挺。機杼。二年之後。雖錐末倒眥而不瞬也。以告飛衞。飛衞

曰未也。必學視而後可。視小如大。視微如著。而後告我。昌以蟣懸虱於牖。南面而望之。旬日之間浸大也。三年之後如車輪焉。以視餘物。皆丘山也。（視虱如輪。則餘物稱此而大焉。）乃以燕角之弧。朔蓬之幹射之。貫虱之心而懸不絕。（以彊弓勁矢貫虱之心。言其用手之妙也。）以告飛衞。飛衞高蹈拊膺曰。汝得之矣。紀昌既盡衞之術。計天下之敵己者一人而已。乃謀殺飛衞。相遇於野。二人交射。中路矢鋒相觸而墜於地。而塵不揚。飛衞之矢先窮。（窮。盡也。）紀昌遺一矢既發。飛衞以棘刺之端扞之。而无差焉。於是二子泣而投弓。相拜於塗。請爲父子。剋臂以誓。不得告術於人。（祕其道也。此一章義例。已詳於仲尼篇也。）造父之師曰泰豆氏。（泰豆氏見諸雜書記。）造父之始從習御也。執禮甚卑。泰豆三年不告。造父執禮愈謹。乃告之曰。古詩言良弓之子。必先爲箕。良冶之子。必先爲裘。（箕裘皆須柔屈補接而後成器。爲弓冶者。調筋角。和金鐵。亦然。故學者必先攻其所易。然後能成其所難。所以爲諭也。）汝先觀吾趣。（趣。行也。）趣如吾。然後六轡可持。六馬可御。造父曰。唯。命所從。泰豆乃立木爲塗。僅可容足。（纔得安腳。）計步而置。（疏數如其步數。）履之而行。趣走往還。无跌失也。造父學之。三日盡其巧。泰豆歎曰。子何其敏也。得之捷乎。（敏。疾也。捷。速也。）凡所御者亦如此也。曩汝之行。得之於足。應之於心。推於御也。齊輯乎轡銜之際。而急

緩乎脣吻之和。正度乎胸臆之中。而執節乎掌握之閒。內得於中心。而外合於馬志。是故能進退履繩。而旋曲中規矩。取道致遠。而氣力有餘。誠得其術也。得之於銜。應之於轡。得之於轡。應之於手。得之於手。應之於心。則不以目視。不以策驅。心閑體正。六轡不亂。而二十四蹄所投无差。迴旋進退。莫不中節。與和鸞之聲相應也。然後輿輪之外可使无餘轍。馬蹄之外可使无餘地。未嘗覺山谷之嶮。原隰之夷。視之一也。吾術窮矣。汝其識之。夫行之所踐。容足而已。足外无餘而人不敢踐者。此心不夷。體不閑故也。心夷體閑。即趨止有常。數遲疾有常度。苟盡其妙。非但施之於身。乃可行之於物。雖六轡之煩。馬足之衆。調之有道。不患其亂。故輪外不恃无用之轍。蹄外不輕无用之地。可不謂然。魏黑卵以暱嫌殺丘鄒章。暱嫌私恨。丘鄒章之子來丹謀報父之讎。丹氣甚猛。形甚露。計粒而食。順風而趨。雖怒。不能稱兵以報之。有膽氣而體羸虛不能舉兵器也。恥假力於人。誓手劍以屠黑卵。黑卵悍志絕衆。力抗百夫。筋骨皮肉。非人類也。延頸承刀。披胸受矢。銼鍔摧屈而體无痕撻。負其材力。視來丹猶雛豰也。來丹之友申他曰。子怨黑卵至矣。黑卵之易子過矣。將奚謀焉。來丹垂涕曰。願子爲我謀。申他曰。吾聞衞孔周。其祖得殷帝之寶劍。一童子服之。卻三軍之衆。奚不請焉。來丹遂適衞見孔周。執僕御之禮。請先納妻子。後言所欲。孔周曰。吾有三劍。唯子所擇。皆不能殺人。且先言其狀。一曰含光。視之不可見。運之不知有。其所觸也泯然无際。經物而物不覺。二曰承影。將旦昧爽之交。日夕昏明之際。北面而察之。淡淡焉若有物存。莫識其狀。

其所觸也竊竊然有聲。經物而物不疾也。三曰脊練。方晝則見影而不見光。與日月同色也。方夜見光而不見形。言其照夜。其觸物也驍然而過。驍休壁切。隨過隨合。覺疾而不血刃焉。此三寶者。傳之十三世矣。而无施於事。不能害物。匣而藏之。未嘗啓封。來丹曰。雖然。吾必請其下者。孔周乃歸其妻子。與齋七日。晏陰之閒。晏。晚暮也。跪而授其下劍。來丹再拜。受之以歸。以其可執可見。故受其下者。來丹遂執劍從黑卵。時黑卵之醉。偃於牖下。自頸至腰三斬之。黑卵不覺。來丹以黑卵之死。趣而退。遇黑卵之子於門。擊之三下如投虛。黑卵之子方笑曰。汝何蚩而三招予。來丹知劍之不能殺人也。歎而歸。黑卵既醒。怒其妻曰。醉而露我。使我嗌疾而腰急。其子曰。疇昔來丹之來。遇我於門三招我。亦使我體疾而支彊。彼其厭我哉。周穆王大征西戎。西戎獻鋸鍔之劍。火浣之布。其劍長尺有咫。練鋼赤刃。用之切玉如切泥焉。火浣之布。浣之必投於火。布則火色。垢則布色。出火而振之。皓然疑乎雪。此周書所云。皇子以爲无此物。傳之者妄。蕭叔曰。皇子果於自信。果於誣理哉。此誣章斷後而說切玉刀火浣布者。明上之所載皆事實之言。因此二物无虛妄者。

列子卷六

力命第六

命者必然之期。稟定之分也。雖此事未驗而此理已然。若以壽夭存於御養。窮達係於智力。此惑於天理也。

力謂命曰。若之功奚若我哉。命曰。汝奚功於物而欲比朕。力曰。壽夭窮達。貴賤貧富。我力之所能也。命曰。彭祖之智。不出堯舜之上。而壽八百。顏淵之才。不出衆人之下。而壽十八。仲尼之德。不出諸侯之下。而困於陳蔡。殷紂之行。不出三仁之上。而居君位。季札无爵於吳。田恒專有齊國。夷齊餓於首陽。季氏富於展禽。若是汝力之所能。柰何壽彼而夭此。窮聖而達逆。賤賢而貴愚。貧善而富惡邪。力曰。若如若言。我固无功於物而物若此邪。此則若之所制邪。命曰。既謂之命。柰何有制之者邪。朕直而推之。曲而任之。自壽自夭。自窮自達。自貴自賤。自富自貧。不知所以然而然者命也。豈可以制也。朕豈能識之哉。朕豈能識之哉。此篇明萬物皆有命。則智力无施。楊朱篇言人皆肆情。則制不由命。義例不一。似相違反。然治亂推移。愛惡相攻。情僞萬端。故要時競其弊。孰知所以。是以聖人兩存而不辨。將以大扶名教。而致弊之由。不可都塞。或有恃詐力以干時命者。則楚子問鼎於周。无知亂適於齊。或有矯天眞以殉名者。則夷齊守餓西山。仲由被醢於衛。故列子叩其二端。使萬物自求其中。苟得其中。則智勤者不以權力亂其棄分。矜名者不以矯抑虧其形生。發言之旨。其在於斯。嗚呼。覽者可不察哉。

北宮子謂西門子曰。朕與子並世也。而人子達。並族也。而人子敬。並貌也。而人子愛。並言也。而人子庸。並行也。而人子誠。並仕也。而人子貴。並農也。而人

子富。並商也而人子利。朕衣則豆褐。食則粢糲。居則蓬室。出則徒行。子衣則文錦。食則粱肉。居則連欐。出則結駟。在家熙然有棄朕之心。在朝謷然有敖朕之色。請謁不相及。遨游不同行。固有年矣。子自以德過朕邪。西門子曰。予无以知其實。汝造事而窮。予造事而達。此厚薄之驗歟。（謂德有厚薄也。）而皆謂與予並。汝之顏厚矣。北宮子无以應。自失而歸。中塗遇東郭先生。先生曰。汝奚往而反。偶偶而步。有深愧之色。邪。北宮子言其狀。東郭先生曰。吾將舍汝之愧與汝更之。西門氏而問之曰。汝奚辱北宮子之深乎。固且言之。西門子曰。北宮子言。世族年貌言行與予並。而賤貴貧富與予異。予語之曰。予无以知其貧。汝造事而窮。予造事而達。此將厚薄之驗歟。而皆謂與予並。汝之顏厚矣。東郭先生曰。汝之言厚薄。不過言才德之差。吾之言厚薄。異於是矣。夫北宮子厚於德。薄於命。汝厚於命。薄於德。汝之達。非智得也。北宮子之窮。非愚失也。皆天也。非人也。（此自然而然。非由人事巧拙也。）而汝以命厚自矜。北宮子以德厚自愧。皆不識夫固然之理矣。西門子曰。先生止矣。予不敢復言。（陽理而服。）北宮子既歸。衣其豆褐。有狐貉之溫。進其茂菽。有稻粱之味。庇其蓬室。若廣廈之蔭。乘其輦輅。若文軒之飾。終身逌然。不知榮辱之在彼也。在我也。（一達於理。則外物多少不足以概意也。）東郭先生聞之曰。北宮子之寐久矣。一言而能寤。易悟也哉。管夷吾鮑叔牙二人相友甚戚。同處於齊。管夷吾事公子糾。鮑叔

牙事公子小白。齊公族多寵。嫡庶並行。齊僖公母弟夷仲年生公孫无知。僖公愛之。令禮秩同於太子也。國人懼亂。管仲與召忽奉公子糾奔魯。糾襄公之次弟。鮑叔奉公子小白奔莒。小白。糾之夫弟。既而公孫无知作亂。襄公立。絀无知秩服。遂殺襄公而自立。國人尋殺之。齊无君。二公子爭入。管夷吾與小白戰於莒。道射中小白帶鉤。小白既立。小白即桓公也。脅魯殺子糾。召忽死之。管夷吾被囚。齊告魯曰。子糾兄弟。弗忍加誅。請殺之。召忽管仲讎也。請得而甘心醢之。不然。將滅魯。魯患之。遂殺子糾。召忽自殺。管仲請囚也。鮑叔牙謂桓公曰。管夷吾能可以治國。桓公曰。我讎也。願殺之。鮑叔牙曰。吾聞賢君无私怨。且人能爲其主。亦必能爲人君。如欲霸王。非夷吾其弗可。君必舍之。遂召管仲。魯歸之齊。鮑叔牙郊迎釋其囚。桓公禮之。鮑叔親迎管仲於堂阜。而脫其桎梏於齊郊而見桓公也。而位於高國之上。鮑叔牙以身下之。高國。齊之世族。任以國政。號曰仲父。桓公遂霸。管仲嘗歎曰。吾少窮困。賈分財多自與。鮑叔不以我爲貪。知我貧也。吾嘗爲鮑叔謀事而大窮困。鮑叔不以我爲愚。知時有利不利也。吾嘗三仕三見逐於君。鮑叔不以我爲不肖。知我不遭時也。吾嘗三戰三北。鮑叔不以我爲怯。知我有老母也。公子糾敗。召忽死之。吾幽囚受辱。鮑叔不以我爲无恥。知我不羞小節。而恥名不顯於天下也。生我者父母。知我者鮑叔也。此世稱管鮑善交者。小白善用能者。然實无善交。實无用能也。實无善交。實无用能者。非更有善交。更有善用能

也。此明理无滯交用能非但管鮑桓公而已。召忽非能死。不得不死。鮑叔非能舉賢。不得不舉。小白非能用讎。不得不用。世皆冥中自相驅使。非人理所制也。及管夷吾有病。小白問之曰。仲父之病病矣。可不諱云。言病之甚。不可復諱而不言也。至於大病。則寡人惡乎屬國而可。夷吾曰。公誰欲歟。小白曰。鮑叔牙可。曰。不可。其爲人潔廉善士也。清己而已。其於不己若者不比之人。欲以己善齊物也。一聞人之過。終身不忘。不能棄瑕錄善。使之理國。上且鉤乎君。下且逆乎民。必引君令其道不弘。道苟不弘。則逆民而不能納矣。其得罪於君也。將弗久矣。小白曰。然則孰可。對曰。勿已則隰朋可。非君然而可也。其爲人也。上忘而下不叛。居高而自忘。則不憂下之離散。愧其不若黃帝。而哀不己若者。慙其道之不及。憐其民之不逮己。故能无棄人也。以德分人。謂之聖人。化之使合道而不宰割也。以財分人。謂之賢人。既以與人。己愈有也。以賢臨人。未有得人者也。求備於人。則物所不與也。以賢下人者。未有不得人者也。與物升降。者物必歸。其於國有不聞也。其於家有不見也。道行則不煩聞見。故曰不瞽不聾。不能成功。勿已則隰朋可。郭象曰。若有聞見。則事鑓於己。而棄下无所措其手足。故遣之可也。未能盡其道。故備之可也。然則管夷吾非薄鮑叔也。不得不薄。非厚隰朋也。不得不厚。厚之於始或薄之於終。薄之於終或厚之於始。厚薄之去來。弗由我也。皆天理也。

鄧析操兩可之說。設无窮之辭。當子產執政作竹刑。竹刑。簡法。鄭國用之。數難子產之治。子產屈之。子產執而戮之。俄而誅之。此傳云子產誅鄧析。左傳云駟歂殺鄧析而用其竹刑。子產卒後二十年而鄧析死也。然則子產非能用竹刑。不得不用。鄧析非能屈子產。不得不屈。子產非能誅鄧析。不得不誅也。此義例與上章同也。可以生而生。或積德履仁。或遇時而通。得當年之歡。聘於一己之志。似由報應。若出智力也。天福也。自然生耳。自然泰耳。未必由仁德與智力。然交履信順之行。得生存而威之於死。似由身招。若應事而至也。天福也。自然死耳。自然窮鬍一己之志。終年而无憂虞。非天福如之何也。可以死而死。或積惡行暴。或饑寒窮困。故不顧刑戮。不賴愚豬。然肆凶虐之心。居不賴生之地。而威之於死。是之死得死者。故亦曰天福者也。可以生而不生。居榮泰之地。願獲長年。而早終。天罰也。願生而不得生。故曰天罰也。可以死而不死。居困辱之地。不願久生而更不死也。天罰也。輕死而不之死。復是天罰。可以生。可以死。得生得死有矣。此之生而得生。此之死而得死。不可以生。不可以死。或死或生有矣。此義之生而更死之。死而更生者也。然而生生死死。非物非我。皆命也。智之所无柰何。生死之理既不可測。則死不由物。生不在我。豈智之所如。故曰此二句。上義已該之而重出。疑書誤。窈然无際。天道自會。漠然无分。天道自運。无際无分。是自然之極。自會自運。豈有役之哉。天地不能犯。天地雖大。不能違自然也。聖智不能干。神聖雖妙。不能逆時運。鬼魅不能欺。鬼魅雖妖。不能詐眞正也。自然者默之成之。默。无也。平之寧之。平寧无所施爲。將之迎之。功无遺喪。似若將迎。楊朱之友曰季梁。季

梁得疾。十日大漸。漸劇也。其子環而泣之請醫。季梁謂楊朱曰。吾子不肖。如此之甚。汝奚不爲我歌以曉之。楊朱歌曰。天其弗識。人胡能覺。匪祐自天。弗孽由人。我乎汝乎。其弗知乎。醫乎巫乎。其知之乎。言唯我與汝識死生有命耳。非醫巫所知也。其子弗曉。終謁三醫。不解楊朱歌旨。謂與已同也。一曰矯氏。二曰俞氏。三曰盧氏。診其所疾。矯氏謂季梁曰。汝寒溫不節。虛實失度。病由飢飽色欲。精慮煩散。非天非鬼。雖漸可攻也。季梁曰。衆醫也。亟屏之。俞氏曰。女始則胎氣不足。乳湩有餘。病非一朝一夕之故。其所由來漸矣。弗可已也。季梁曰。良醫也。且食之。盧氏曰。汝疾不由天。亦不由人。亦不由鬼。稟生受形。既有制之者矣。亦有知之者矣。夫死生之分脩短之期。咸定於无爲天理之所制矣。但愚時者之所惑。亡達者之所悟也。藥石其如汝何。季梁曰。神醫也。重貺遣之。俄而季梁之疾自瘳。生非貴之所能存。身非愛之所能厚。生亦非賤之所能夭。身亦非輕之所能薄。故貴之或不生。賤之或不死。愛之或不厚。輕之或不薄。此似反也。非反也。此自生自死。自厚自薄。或貴之而生。或賤之而死。或愛之而厚。或輕之而薄。此似順也。非順也。此亦自生自死。自厚自薄。鬻熊語文王。鬻熊文王師也。曰。自長非所增。自短非所損。算之所亡若何。算猶智也。老聃語關

尹曰。天之所惡。孰知其故。王弼曰。孰。誰也。言誰能知天意。即其唯聖人也言迎天意。揣利害。不如其已。夫順天理而无心者。則鬼神不能犯。人事不能干。若迎天意。猗倚伏。處順以去逆。就利而違害。此方人逆害爲巨對。用智之情巧者耳。未能使吉凶不生。禍福兼盡也楊布楊朱弟也。問曰。有人於此。年兄弟也。才兄弟也。貌兄弟也。而壽夭父子也。貴賤父子也。名譽父子也。愛憎父子也。吾惑之。楊子曰。古之人有言。吾嘗識之。將以告若。不知所以然而然。命也。自然之理。故不可以智知今昏昏昧昧。紛紛若若。隨所爲。隨所不爲。日去日來。孰能知其故。皆命也。夫信命者亡。壽夭。有壽夭則非命信理者亡。是非。有是非則非理信心者亡。逆順。有逆順則非心信性者亡。安危。有安危則非性則謂之都亡所信。亡所不信。理亦无信與不信也眞矣慤矣。奚去奚就。奚哀奚樂。奚爲奚不爲。理苟无心。則无所不爲。亦无所爲也黃帝之書云。至人居若死。動若械。此與无心之極。亦不知所以居。亦不知所以不居。亦不知所以動。亦不知所以不動。亦不以衆人之觀易其情貌。亦不謂衆人之不觀。不易其情貌。不爲外物視聽改其度也獨往獨來。獨出獨入。孰能礙之。物往亦往。物來亦來。任物出入。故莫有礙。墨音眉。屎。物夷。單音戰。至音哲。嚼齒然咺許爰反。妨滅。懸。音斂。此皆默詐輕發汗殺急速之貌四人相與游於世。皆如志也。窮年不相知情。自以智之深也。

巧佞愚直。婗魚略。斫齒略。便辟。辨斫不解悟之貌。四人相與游於世。胥如志也。窮年而不相語術。自以巧之微也。謬交。苦怳。苦情。露讒。音寒。極淩誶。音碎。此皆多誶訥滯辯給之貌。四人相與游於世。胥如志也。窮年不相曉悟。自以爲才之得也。眠莫典。娗徒薷。牙。情露讒。音寒。極淩誶。音碎。此皆多誶訥滯辯給之貌。四人相與游於世。胥如志也。窮年不相曉悟。自以爲才之得也。眠莫典。娗徒薷。牙。

諈止。諉如。累。僞。勇敢怯疑。眠娗不開通之貌。譋諉煩重之貌。四人相與游於世。胥如志也。窮年不相譴發。自以行无戾也。多偶。自專。乘權。隻立。四人相與游於世。胥如志也。窮年不相顧眄。自以時之適也。此衆態也。貌不一而咸之於道。命所歸也。俛俛。姑危。成者俏成也。俏音肖。俏似也。初非成也。俛俛敗者俏敗者也。初非敗也。世有幾得幾失之言。而理實无幾也。故迷生於俏。惑其以成敗而不能辯迷之所由也。俏之際昧然。於俏而不昧然。際猶會也。言冥昧難分耳。則不駭外禍。不喜內福。禍福豈有內外。皆理之玄定者也。見其卒起。因謂外至。見其漸著。因謂內成。隨時動。隨時止。智不能知也。動止非我。則非智所識也。信命者於彼我无二心。無喜懼之情也。於彼我而有二心者。不若揜目塞耳。背坂面隍。亦不墜仆也。此明用智計之不如任自然也。故曰死生自命也。若其非命。則仁智者必壽。凶愚者必夭。而未必然也。貧窮自時也。若其非時。則勤儉者必富。而奢惰者必貧。亦未必然。怨天折者。不知命者也。怨貧窮者。不知時者也。此皆不識自然之理。當死不懼。在窮不戚。知命安時也。其使多

智之人。量利害。料虛實。度人情。得亦中。亡亦中。中半也。其少智之人。不量利害。不料虛實。不度人情。得亦中。亡亦中。量與不量。料與不料。度與不度。奚以異。唯亡所量。不役智也。亡所不量。任智之所知也。則全而亡。喪亦非知。全亦非知。喪自全也。自亡也。自喪也。自全者非用心之所能。自敗者非行失之所致也。齊景公游於牛山。北臨其國城而流涕曰。美哉國乎。鬱鬱芊芊。若何滴滴去此國而死乎。使古无死者。寡人將去斯而之何。史孔梁丘據皆從而泣曰。臣賴君之賜。跧食惡肉。可得而食。駑馬稜車。可得而乘也。且猶不欲死。而況吾君乎。晏子獨笑於旁。公雪涕而顧晏子曰。寡人今日之游悲。孔與據皆從寡人而泣。子之獨笑何也。晏子對曰。使賢者常守之。則太公桓公將常守之矣。使有勇者而常守之。則莊公靈公將常守之矣。數君者將守之。吾君方將被羃笠而立乎畎畝之中。唯事之恤。行假念死乎。行假當作何暇。則吾君又安得此位而立焉。以其迭處之。迭去之。至於君也。而獨爲之流涕。是不仁也。見不仁之君。見諂諛之臣。臣見此二者。臣之所爲獨竊笑也。景公慙焉。舉觴自罰。罰二臣者各二觴焉。魏人有東門吳者。其子死而不憂。其相室曰。公之愛子。天下无有。今子死不憂何也。東門吳曰。吾常无子。无子之時不憂。今子死乃與嚮无子同。臣奚憂焉。農赴時。商趣利。工追術。仕逐勢。勢使

然也。然農有水旱。商有得失。工有成敗。仕有遇否。命使然也。自然冥運也。

列子卷七

楊朱第七

夫生者。一氣之暫聚。一物之暫寓。暫聚者終散。暫寓者歸虛。而好逸惡勞。物之常性。故當生之所樂者。厚味美服好色音聲而已耳。而復不能肆性情之所安。耳目之所娛。以仁義爲關鍵。用證數爲衿帶。自枯槁於當年。求餘名於後世者。是不達乎生生之趣也。

楊朱游於魯。舍於孟氏。孟氏問曰。人而已矣。奚以名爲。曰。以名者爲富。既富矣。奚不已焉。曰。爲貴。既貴矣。奚不已焉。曰。爲死。既死矣。奚爲焉。曰。爲子孫。夫事爲无已。故情无猒足。名奚益於子孫。曰。名乃苦其身。燋其心。夫名者因僞以求眞。假虛以招實。矯性而行之。有爲而爲之者。豈得无勤憂之弊邪。乘其名者。澤及宗族。利兼鄉黨。況子孫乎。凡爲名者。必廉。廉斯貧。爲名者必讓。讓斯賤。此難家之辭也。今有廉讓之名而不免貧賤者。此爲善而不求利也。曰。管仲之相齊也。君淫亦淫。君奢亦奢。言不專美惡於己。志合言從。道行國霸。死之後。管氏而已。田氏之相齊也。君盈則己降。君斂則己施。此推惡於君也。民皆歸之。因有齊國。子孫享之。至今不絕。若實名貧。僞名富。爲善不以爲名。名自生者實名也。爲名以招利。而世莫知者僞名也。僞名則得利者也。曰。實無名。名無實。名者僞而已矣。不僞則不足以招利。昔者堯

舜僞以天下讓許由善卷而不失天下。享祚百年。僞實之迹因事而生。致僞者由堯舜之迹而聖人无僞也。伯夷叔齊實以孤竹君讓而終亡其國。餓死於首陽之山。實僞之辯。如此其省也。省猶察也。楊朱曰。百年壽之大齊。得百年者千无一焉。設有一者。孩抱以逮昏老。幾居其半矣。夜眠之所弭。晝覺之所遺。又幾居其半矣。痛疾哀苦。亡失憂懼。又幾居其半矣。量十數年之中。迪然而自得。亡介焉之慮者。亦亡一時之中爾。則人之生也奚爲哉。奚樂哉。爲美厚爾。爲聲色爾。而美厚復不可常猒足。聲色不可常翫聞。乃復爲刑賞之所禁勸。名法之所進退。遑遑爾競一時之虛譽。規死後之餘榮。偶偶爾順耳目之觀聽。惜身意之是非。徒失當年之至樂。不能自肆於一時。重囚纍梏。何以異哉。宝異也。古字。太古之人。知生之暫來。知死之暫往。生實暫來。死實長往。是世俗常談。而云死復暫往。卒然覽之。有似字誤。然此書大旨。自以爲存亡往復。形氣轉續。生死變化。未始絕滅也。注天瑞篇中已具詳其義矣。故從心而動。不違自然所好。當身之娛。非所去也。故不爲名所觀。爲善不近名者。從性而游。不逆萬物所好。死後之名。非所取也。故不爲刑所及。爲惡不近刑者。名譽先後。年命多少。非所量也。楊朱曰。萬物所異者生也。所同者死也。生則有賢愚貴賤。是所異也。死則有臭腐消滅。是所同也。雖然。賢愚貴賤。非所能也。臭腐消滅。亦非所能也。故生非所生。死非所死。賢非所賢。愚非所愚。貴非所貴。賤非所賤。皆自然爾。

非能之所爲也。然而萬物齊生。齊死。齊賢。齊愚。齊貴。齊賤。皆同歸於自然。十年亦死。百年亦死。仁聖亦死。凶愚亦死。生則堯舜。死則腐骨。生則桀紂。死則腐骨。腐骨一矣。孰知其異。且趣當生。奚遑死後。此譏計後者之惑也。夫不謀其前。不慮其後。无戀當今者德之至也。楊朱曰。伯夷非亡欲。矜清之卸。音尤。以放餓死。守餓至死。展李非亡情。矜貞之卸。以放寡宗。清貞之誤。善之若此。此誣賢負實之言。然欲有所抑揚。不得不爺貴於高勝者耳。楊朱曰。原憲窶於魯。子貢殖於衛。窶。貧也。殖。貨殖。原憲之窶損生。子貢之殖累身。然則窶亦不可。殖亦不可。其可焉在。曰。可在樂生。可在逸身。故善樂生者不窶。足已之所資。不至乏匱也。善逸身者不殖。不勞心以營貨財也。楊朱曰。古語有之。生相憐。死相捐。此語至矣。相憐之道。非唯情也。勤能使逸。饑能使飽。寒能使溫。窮能使達也。相捐之道。非不相哀也。不含珠玉。不服文錦。不陳犧牲。不設明器也。晏平仲問養生於管夷吾。管夷吾曰。肆之而已。勿壅勿閼。晏平仲曰。其目奈何。夷吾曰。恣耳之所欲聽。恣目之所欲視。恣鼻之所欲向。恣口之所欲言。恣體之所欲安。恣意之所欲行。管仲功名人耳。相齊致霸。動因威謀。任運之道。既非所宜。且於事勢不容此言。又上篇復能勸桓公適紾北之國。恐此皆寓言也。夫耳之所欲聞者音聲而不得聽。謂之閼聰。閼塞。目之所欲見者美色而不得視。謂之閼明。鼻之所欲向者椒蘭而不

得嗅。謂之閟顧。鼻通曰顧。顧音舒延切。口之所欲道者。是非而不得言。謂之閟智。體之所欲安者。美厚而不得從。謂之閟適。意之所欲爲者。放逸而不得行。謂之閟性。凡此諸閟。廢虐之主。廢大也。去廢虐之主。熙熙然以俟死。一日一月。一年十年。吾所謂養。任情極性。窮歡盡娛。雖近期促年。且得盡當生之樂也。拘此廢虐之主。錄而不舍。戚戚然以至久生百年千年萬年。非吾所謂養。惜名拘禮。內懷於矜憚憂苦。以至死者。長年遐期。非所貴也。管夷吾曰。吾既告子養生矣。送死奈何。晏平仲曰。送死略矣。將何以告焉。管夷吾曰。吾固欲聞之。平仲曰。既死豈在我哉。焚之亦可。沈之亦可。瘞之亦可。露之亦可。衣薪而棄諸溝壑亦可。衮文繡裳而納諸石椁亦可。唯所遇焉。晏嬰盡者也。自以儉省治身。動遵法度。非達生死之分。所以舉此二賢。以明治身者。唯取其奢儉之異子。管夷吾顧謂鮑叔黃子曰。生死之道。吾二人進之矣。當其有知。則制不由物。及其无知。則非我所聞也。子產相鄭。專國之政三年。善者服其化。惡者畏其禁。鄭國以治。諸侯憚之。而有兄曰公孫朝。有弟曰公孫穆。朝好酒。穆好色。朝之室也。聚酒千鐘。積麴成封。望門百步。糟漿之氣逆於人鼻。方其荒於酒也。不知世道之安危。人理之悔吝。室內之有亡。九族之親疎。存亡之哀樂也。雖水火兵刃交於前。弗知也。穆之後庭。比房數十。皆擇稚齒婑媠者。婑音烏果

切嬪音奴坐切。以盈之。方其聘於色也。屏親昵。絕交游。逃於後庭。以晝足夜。三月一出。意猶未愜。鄉有處子之娥姣者。必賄而招之。媒而挑之。弗獲而後已。子產日夜以爲戚。密造鄧析而謀之曰。喬聞治身以及家。治家以及國。此言自於近至於遠也。喬爲國則治矣。而家則亂矣。其道逆邪。將奚方以救二子。子其詔之。鄧析曰。吾怪之久矣。未敢先言。子奚不時其治也。喻以性命之重。誘以禮義之尊乎。子產用鄧析之言。因閒以謁其兄弟而告之曰。人之所以貴於禽獸者智慮。智慮之所將者禮義。禮義成則名位至矣。若觸情而動。聘於嗜慾。則性命危矣。子納喬之言。則朝自悔而夕食祿矣。朝穆曰。吾知之久矣。擇之亦久矣。覺事行多端。選所好而爲之耳。豈待若言而後識之哉。凡生之難遇。而死之易及。以難遇之生。俟易及之死。可孰念哉。而欲尊禮義以夸人。矯情性以招名。吾以此爲弗若死矣。遠哉此言。若夫刻意從俗。滅性順物。失當身之樂。懼長愁於一世。雖支體具存。實鄰於死者。爲欲盡一生之歡。窮當年之樂。唯患腹溢而不得恣口之飲。力憊而不得肆情於色。不遑憂名聲之醜。性命之危也。且若以治國之能夸物。欲以說辭亂我之心。榮祿喜我之意。不亦鄙而可憐哉。我又欲與若別之。別之猶辨也。夫善治外者。物未必治而身交苦。善治內者。物未必亂而性交逸。以若之治外。其法可暫行於一國。未合於人心。以我之

治內。可推之於天下。君臣之道息矣。吾常欲以此術而喻之。若反以彼術而教我哉。子產忙然无以應之。他日以告鄧析。鄧析曰。子與眞人居而不知也。孰謂子智者乎。鄭國之治偶耳。非子之功也。不知眞人則不能治國，治國者偶爾。此一篇辭義太逕挺抑抗。不似君子之音氣。然其旨欲去自拘束者之累。故有過逸之言者耳。

衞端木叔者。子貢之世也。藉其先貲。家累萬金。不治世故。放意所好。其生民之所欲爲。人意之所欲玩者。无不爲也。无不玩也。牆屋臺榭。園囿池沼。飲食車服。聲樂嬪御。擬齊楚之君焉。至其情所欲。好耳所欲聽。目所欲視。口所欲嘗。雖殊方偏國。偏邊。非齊士之所產育者。无不必致之。猶藩牆之物也。及其游也。雖山川阻險。塗逕脩遠。无不必之。猶人之行咫步也。賓客在庭者日百往。庖廚之下。不絕煙火。堂廡之上。不絕聲樂。奉養之餘。先散之宗族。宗族之餘。次散之邑里。邑里之餘。乃散之一國。行年六十。氣幹將衰。棄其家事。都散其庫藏珍寶車服妾媵。一年之中盡焉。不爲子孫留財。及其病也。无藥石之儲。及其死也。无瘞埋之資。達於理者知萬物之无常。財貨之暫聚。聚之非我之功也。且盡奉養之宜。散之非我之施也。且明物不常聚。若斯人者。豈名譽所勸。禮法所拘哉。一國之人受其施者。相與賦而藏之。反其子孫之財焉。禽骨。又音屈。聞之曰。端木叔狂人也。辱其祖矣。段干生聞之曰。木叔達人也。德過其祖矣。其所行也。其所爲也。聚意所經而誠理所取。衞之君子多以禮教自持。固

未足以得此人之心也。孟孫陽問楊子曰。有人於此。貴生愛身。以蘄不死。可乎。曰。理无不死。以蘄久生。可乎。曰。理无久生。生非貴之所能存。身非愛之所能厚。且久生奚爲。（設令久生。亦非所願。）五情好惡。古猶今也。四體安危。古猶今也。世事苦樂。古猶今也。變易治亂。古猶今也。既聞之矣。既見之矣。既更之矣。百年猶厭其多。況久生之苦也乎。（夫一生之經歷。如此而已。或好或惡。或安或危。如循環之无窮。若以爲樂邪。則重來之物。无所復欣。若以爲苦邪。則切己之患。不可再經。故生彌久而憂彌積也。）孟孫陽曰。若然。速亡愈於久生。則踐鋒刃。入湯火。得所志矣。楊子曰。不然。既生則廢而任之。究其所欲以俟於死。（但當肆其情以待終耳。）將死則廢而任之。究其所之以放於盡。（制不在我。則尤所願戀也。）无不廢。无不任。何遽遲速於其閒乎。楊朱曰。伯成子高不以一毫利物。舍國而隱耕。大禹不以一身自利。一體偏枯。古之人損一毫利天下。不與也。悉天下奉一身。不取也。人人不損一毫。人人不利天下。天下治矣。禽子問楊朱曰。去子體之一毛。以濟一世。汝爲之乎。（疑楊子貴身太過。故發此問也。）楊子曰。世固非一毛之所濟。（雖其不達己趣。故亦相答對也。）禽子曰。假濟爲之。楊子弗應。禽子出語孟孫陽。孟孫陽曰。子不達夫子之心。吾請言之。有侵若肌膚獲萬金者。若爲之乎。曰。爲之。孟孫陽曰。有斷若一節得一國。子

爲之乎。禽子默然有閒。孟孫陽曰。一毛微於肌膚。肌膚微於一節。省矣。（省察）然則積一毛以成肌膚。積肌膚以成一節。一毛固一體萬分中之一物。奈何輕之乎。禽子曰。吾不能所以答子。然則以子之言問老聃關尹。則子言當矣。（聃尹之教貴身而賤物也）以吾言問大禹墨翟。則吾言當矣。（禹翟之教忌己而濟物也）孟孫陽因顧與其徒說他事。楊朱曰。天下之美。歸之舜禹周孔。天下之惡。歸之桀紂。然而舜耕於河陽。陶於雷澤。四體不得暫安。口腹不得美厚。父母之所不愛。弟妹之所不親。行年三十。不告而娶。及受堯之禪。年已長。智已衰。商鈞不才。禪位於禹。戚戚然以至於死。此天人窮毒者也。（玆）禹治水土。績用不就。殛諸羽山。禹纂業事讎。惟荒土功。子產不字。過門不入。身體偏枯。手足胼胝。及受舜禪。卑宮室。美紱冕。戚戚然以至於死。此天人之憂苦者也。武王既終成王幼弱。周公攝天子之政。邵公不悅。四國流言。居東三年。誅兄放弟。僅免其身。戚戚然以至於死。此天人之危懼者也。孔子明帝王之道。應時君之聘。伐樹於宋。削迹於衛。窮於商周。圍於陳蔡。受屈於季氏。見辱於陽虎。戚戚然以至於死。此天民之遑遽者也。凡彼四聖者。生无一日之歡。死有萬世之名。名者固非實之所取也。雖稱之弗知。雖賞之不知。與株塊无以異矣。（觀形即事。憂危之迹著矣。求諸方寸。未有不嬰拂其心者。將明至理之言。必舉美惡之極。以相對偶者也。）桀紂累世之資。居南面之尊。智足以距羣下。威足以震海內。恣耳目之所娛。窮意慮之所爲。熙熙然以至於

死。此天民之逸蕩者也。紂亦藉累世之資。居南面之尊。威无不行。志无不從。肆情於傾宮。縱欲於長夜。不以禮義自苦。熙熙然以至於誅。此天民之放縱者也。彼二凶也。生有從欲之歡。死被愚暴之名。實者固非名之所與也。雖毀之不知。雖稱之弗知。此與株塊奚以異矣。盡驕奢之極恣无厭之性。雖養以四海。未始愜其心。此乃憂苦窮年也。彼四聖雖美之所歸。苦以至終。同歸於死矣。彼二凶雖惡之所歸。樂以至終。亦同歸於死矣。楊朱見梁王。言治天下如運諸掌。梁王曰。先生有一妻一妾而不能治。三畝之園而不能芸。而言治天下如運諸掌。何也。對曰。君見其牧羊者乎。百羊而羣。使五尺童子荷箠而隨之。欲東而東。欲西而西。使堯牽一羊。舜荷箠而隨之。則不能前矣。且臣聞之。乔舟之魚。不游枝流。鴻鵠高飛。不集汙池。何則。其極遠也。黃鐘大呂。不可從煩奏之舞。何則。其音疏也。將治大者不治細。成大功者不成小。此之謂矣。楊朱曰。太古之事滅矣。孰誌之哉。三皇之事。若存若亡。五帝之事。若覺若夢。三王之事。或隱或顯。億不識一。當身之事。或聞或見。萬不識一。目前之事。或存或廢。千不識一。太古至于今日。年數固不可勝紀。但伏羲已來。三十餘萬歲。賢愚好醜。成敗是非。无不消滅。但遲速之間耳。以遲速而致惑。奔競而不已。豈不鄙哉。矜一時之毀譽。以焦苦其神形。要死後數百年中。餘名豈足潤枯骨。何生之樂哉。楊朱曰。人肖天地之類。懷五常之性。肖。似也。類同陰陽。性稟五行也。有生之最靈者人也。人者。爪牙不足以

供守衛。肌膚不足以自捍禦。趨走不足以逃利害。无毛羽以禦寒暑。必將資物以爲養性。任智而不恃力。故智之所貴。存我爲貴。力之所賤。侵物爲賤。然身非我有也。既生不得不全之。物非我有也。既有不得不去之。身固生之主。物亦養之主。雖全生身。不可有其身。雖不去物。不可有其物。有其物。有其身。是橫私天下之身。橫私天下之物。其唯聖人乎。（知身不可私。物不可有者。唯聖人可也。）公天下之身。公天下之物。其唯至人矣。此之謂至至者也。（天下之身。同之我身。天下之物。同之我物。非至人如何。既覺私之爲非。又知公之爲是。故曰至至也。）楊朱曰。生民之不得休息。爲四事故。一爲壽。（不敢恣其嗜慾。）二爲名。（不敢恣其所行。）三爲位。（曲意求通。）四爲貨。（專利惜費。）有此四者。畏鬼。畏人。畏威。畏刑。此謂之遁人也。（違其自然者也。）可殺可活。制命在外。全則不係於己。不逆命。何羨壽。不矜貴。何羨名。不要勢。何羨位。不貪富。何羨貨。此之謂順民也。（得其生理。）天下无對。制命在內。（外物所不能制。）故語有之曰。人不婚宦。情欲失半。人不衣食。君臣道息。周諺曰。田父可坐殺。晨出夜入。自以性之恒。啜菽茹藿。自以味之極。肌肉麤厚。筋節醲急。（醲音直隆切。）一朝處以柔毛綈幕。薦以粱肉蘭橘。心痟體煩。內熱生病矣。商魯之君。輿田父侔地。則亦不盈一時而憊矣。（言有所安習者。皆不可卒改易。況自然乎。）故野人之所安。野人之所

美謂天下无過者昔者宋國有田夫常衣縕黻（黻麻飾）僅以過冬暨春東作自曝於日不知天下之有廣夏陳室綿纊狐貉顧謂其妻曰負日之煖人莫知者以獻吾君將有重賞里之富室告之曰昔人有美戎菽甘枲莖芹萍子者對鄉豪稱之（鄉豪里之貴者）鄉豪取而嘗之蜇於口慘於腹衆哂而怨之其人大慙子此類也楊朱曰豐屋美服厚味姣色有此四者何求於外有此而求外者无猒之性无猒之性陰陽之蠹也（非但累其身乃侵損正氣）忠不足以安君適足以危身義不足以利物適足以害生安上不由於忠而忠名滅焉利物不由於義而義名絕焉君臣皆安物我兼利古之道也鬻子曰去名者无憂老子曰名者實之賓而悠悠者趨名不已名固不可去名固不可賓邪今有名則尊榮亡名則卑辱尊榮則逸樂卑辱則憂苦憂苦犯性者也逸樂順性者也斯實之所係矣名胡可去名胡可賓但惡夫守名而累實守名而累實將恤危亡之不救豈徒逸樂憂苦之閒哉

列子卷八

說符第八　夫事故无方。倚伏相推。而驗之者。攝乎變通之會。

子列子學於壺丘子林。壺丘子林曰。子知持後。則可言持身矣。老子曰。後其身而身先。列子曰。願聞持後。曰。顧若影則知之。列子顧而觀影。形枉則影曲。形直則影正。然則枉直隨形而不在影。屈申任物而不在我。此之謂持後而處先。物莫能與爭。故常處先。此語以壺子答而不條顯。列子一得特後之義。因而自釋之。壺呼即以爲解。故不復答列子也。關尹謂子列子曰。言美則響美。言惡則響惡。身長則影長。身短則影短。名也者響也。身也者影也。夫美惡報應。響之影響。理无差焉。故曰愼爾言。將有知之。愼爾行。將有隨之。所謂出其言善。千里應之。行乎邇。是乎遠。是故聖人見出以知入。觀往以知來。此其所以先知之理也。見言出則響入。形往則影來。明報應之理不異於此也。而物所末悟。故曰先知之耳。度在身。稽在人。人愛我。我必愛之。人惡我。我必惡之。禮度在身。考驗由人。愛惡從之。物不負已。湯武愛天下。茲王。桀紂惡天下。故亡。此則成驗。此所稽也。稽度皆明而不道也。譬之出不由門。行不從徑也。稽度之理既明。而復道不行者。則出可不由戶。行不從徑也。以是求

利。不亦難乎。（建理而得利、未之有。）嘗觀之神農有炎之德。稽之虞夏商周之書。度諸法士賢人之言。所以存亡廢興。而非由此道者。未之有也。（自古迄今。无不符驗。）嚴恢曰。所爲問道者爲富。（問猶學也。）令得珠亦富矣。安用道。（道富之本也。珠富之末。有本故末存。存末則失本也。）子列子曰。桀紂唯重利而輕道。是以亡。（非不富。失本則亡身。）幸哉余未汝語也。人而无義。唯食而已。（義者宜也。得理人宜者。物不能奪也。）是雞狗也。彊食靡角。勝者爲制。是禽獸也。（以力求勝。非人道也。）爲雞狗禽獸矣。而欲人之尊己。不可得也。（豈欲人之尊己。道在則自尊耳。）人不尊己。則危辱及之矣。（樂推而不厭。尊己之謂。苟違斯義。亡將至。）列子學射中矣。（率爾自中。非能期中者也。）請於關尹子。尹子曰。子知子之所以中者乎。對曰。弗知也。關尹子曰。未可。（雖中而未知所以中。故曰未可也。）退而習之三年。又以報關尹子。尹子曰。子知子之所以中乎。列子曰。知之矣。關尹子曰。可矣。守而勿失也。（心平體正。內求諸己。得所以中之道。則前期命矣。發无遺矣。）非獨射也。爲國與身。亦皆如之。故聖人不察存亡。而察其所以然。（射雖中而不知所以中。則非中之道。身雖存不知所以存。則非有之理。故夫射者。能拙俱中。而知所以中者異。賢愚俱存。而知所以存者殊也。）列子曰。色盛者驕。力盛者奮。未可以語道也。（色力是常人所矜也。）故不班白語道矣。而況行之乎。（色力既衰。方欲言道。悟之已晚。言之猶未能得。而況行之乎。）故自奮則

人莫之告。人莫之告。則孤而無輔矣。驕奢者雖告而不受。則有忌物之心。耳目自塞。誰其相之。賢者任人。故年老而不衰。智盡而不亂。不以己知勿則以爲己用矣。故治國之難。在於知賢而不在自賢。自賢者即上所謂孤而无輔。知賢則智者爲之謀。能者爲之使。物无棄才。則國易治也。宋人有爲其君以玉爲楮葉者。三年而成。鋒殺莖柯。毫芒繁澤。亂之楮葉中而不可別也。此人遂以巧食宋國。子列子聞之曰。使天地之生物。三年而成一葉。則物之有葉者寡矣。故聖人恃道化而不恃智巧。比明用巧能。不足以婚物。因道而化。則无不周。子列子窮容貌。有飢色。客有言之鄭子陽者曰。列禦寇蓋有道之士也。居君之國而窮。君无乃爲不好士乎。鄭子陽即令官遺之粟。子列子出見使者。再拜而辭。使者去。子列子入。其妻望之而拊心曰。妾聞爲有道者之妻子。皆得佚樂。今有饑色。君遇而遺先生食。先生不受。豈不命也哉。子列子笑謂之曰。君非自知我也。以人之言而遺我粟。室其罪我也。又且以人之言。此吾所以不受也。其卒民果作難而殺子陽。魯施氏有二子。其一好學。其一好兵。好學者以術干齊侯。齊侯納之。以爲諸公子之傅。好兵者之楚。以法干楚王。王悅之。以爲軍正。祿富其家。爵榮其親。施氏之鄰人孟氏。同有二子。所業亦同。而窘於貧。羨施氏之有。有猶富也。因從謂進趣之方。二子以實告孟氏。孟氏之一子之秦。以愬干秦王。秦王曰。當今諸侯。力爭所務。兵食而已。若用仁義治吾國。是滅亡之道。遂官而放之。其一子之衞。以法干衞侯。衞侯曰。吾弱國也。而攝乎大國之間。大

國吾事之。小國吾撫之。是求家之道者賴兵權。滅亡可待矣。若全而歸之。適於他國。爲吾之患不輕矣。遂州之而還諸魯。既反。孟氏之父子叩胸而讓施氏。施氏曰。凡得時者昌。失時者亡。子道與吾同而功與吾異。失時者也。非行之謬也。且天下理无常是。事无常非。應機則是。失會則非。先日所用。今或棄之。今之所棄。後或用之。此用與不用。无定是非也。投隙抵時。應事无方。屬乎智。雖有仁義禮法之術。而智不適時。則動而次會者矣。智苟足使。若博如孔丘。術如呂尚。焉往而不窮哉。二子之所以窮。不以共博與術。以其不得隨時之宜。孟氏父子舍然无慍容曰。吾知之矣。子勿重言。晉文公出會。欲伐衞。公子鉏仰天而笑。公問何笑。曰。臣笑鄰之人有送其妻適私家者。道見桑婦。悅而與言。然顧視其妻。亦有招之者矣。臣竊笑此也。公寤其言乃止。引師而還。未至而有伐其北鄙者矣。夫我之所行。人亦行之。而欲騁己之志。謂物不生心惑於彼此之情也。晉國苦盜。有郤雍者。能視盜之眼。察其眉睫之閒而得其情。晉侯使視盜。千百无遺一焉。晉侯大喜。告趙文子曰。吾得一人。而一國盜爲盡矣。奚用多爲。文子曰。吾君恃伺察而得盜。盜不盡矣。且郤雍必不得其死焉。俄而羣盜謀曰。吾所窮者郤雍也。遂共盜而殘之。殘賊殺之。晉侯聞而大駭。立召文子而告之曰。果

如子言。邵雍死矣。然取盜何方。文子曰。周諺有言。察見淵魚者不祥。智料隱匿者有殃。此答所以致死。君欲无盜。莫若舉賢而任之。使教明於上。化行於下。民有恥心。則何盜之爲。此答所以止盜之方。於是用隨會知政。而羣盜弭秦焉。用聰明以察是非者。羣許之所逃。用先識以擿姦佞者。衆惡之所疾。智之爲患。豈虛言哉。孔子自衛反魯。息駕乎河梁而觀焉。有懸水三十仞。圜流九十里。魚鼈弗能游。黿鼉弗能居。有一丈夫。方將厲之。孔子使人並涯止之曰。此懸水三十仞。圜流九十里。魚鼈弗能游。黿鼉弗能居也。意者難可以濟乎。丈夫不以錯意。遂度而出。孔子問之曰。巧乎。有道術乎。所以能入而出者何也。丈夫對曰。始吾之入也。先以忠信。及吾之出也。又從以忠信。忠信錯吾軀於波流。而吾不敢用私。所以能入而復出者。以此也。孔子謂弟子曰。二三子識之。水且猶可以忠信誠身親之。而況人乎。黃帝篇中已有此章。而小不　所明亦死以異。故不復釋其義也。白公問孔子曰。人可與微言乎。孔子不應。白公。楚平王之孫。太子建之子也。其父建　无極所譖出奔鄭。鄭人殺之。勝欲令尹子西司馬子期伐鄭。許而未行。晉伐鄭。子西子期將救鄭。勝怒曰。鄭人在此。讎不遠矣。欲殺子西子期。故問孔子。孔子知之。故不應。微言猶密謀也。白公問曰。若以石投水何如。孔子曰。吳之善沒者能取之。石之水則及。喻其微言不可覺。故孔子答以善沒者能得之。明物不可隱者也。曰。若以水投水何如。孔子曰。淄澠之合。易牙嘗而知之。復爲善味者所別也。白公曰。

人故不可與微言乎。孔子曰。何爲不可。唯知言之謂者乎。謂者所以發言之旨趣。發言之旨趣。則是言之微者。形之於事。則无所隱。夫知言之謂者。不以言言也。言言則无微隱。爭魚者濡。逐獸者趨。非樂之也。自然之勢。自應濡走。故至言去言。理自明。化自行。至爲无爲。理自成。物自從。夫淺知之所爭者末矣。失本存末。事着而後爭解。鮮不及也。白公不得已。遂死於浴室。不知言之所謂。遂便作亂。故及於難。趙襄子使新穉穆子攻翟。穆子。襄子家臣。新穉。狗也。翟。鮮虞也。勝之。取左人中人。左人中人。鮮虞二邑名。使遽人來謁之。遽。傳也。謁。告也。襄子方食而有憂色。左右曰。一朝而兩城下。此人之所喜也。今君有憂色。何也。襄子曰。夫江河之大也。不過三日。謂潮水有大小。飄風暴雨不終朝。日中不須臾。勢盛者必退也。今趙氏之德行。无所施於積。无積德而有重功。不可不戒懼也。一朝而兩城下。亡其及我哉。不忘亡。則不亡之也。孔子聞之曰。趙氏其昌乎。夫憂者所以爲昌也。成之深也。喜者所以爲亡也。將致矜伐。勝非其難者也。持之其難者也。賢主以此持勝。故其福及後世。齊楚吳越。皆嘗勝矣。然卒取亡焉。不達乎持勝也。唯有道之主。爲能持勝。勝敵者皆比國工。有以不能持勝。故危亡及之。孔子之勁。能拓國門之關。而不肯以力聞。勁。力也。拓。舉也。孔力能舉門關。而力名不聞者。不用其力也。墨子爲守。攻公輸般服。而不肯以兵知。公輸般善爲攻

器。墨子設守能卻之。爲般所服。而不稱知兵者。不有其能也。故善持勝者以彊爲弱。得爲攻之母也。宋人有好行仁義者。三世不懈。家无故黑牛生白犢。以問孔子。孔子曰。此吉祥也。以薦上帝。居一年。其父无故而盲。其牛又復生白犢。其父又復令其子問孔子。其子曰。前問之而失明。又何問乎。父曰。聖人之言。先迕後合。其事未究。姑復問之。其子又復問孔子。孔子曰。吉祥也。復教以祭。其子歸致命。其父曰。行孔子之言也。居一年。其子又无故而盲。其後楚攻宋國。其城民易子而食之。析骸而炊之。丁壯者皆乘城而戰。死者太半。此人以父子有疾皆免。及圍解而疾俱復。此所謂禍福相倚也。宋有蘭子者。凡人物不知生出主。謂之闌也。以技干宋元。宋元召而使見其技。以雙枝長倍其身。屬其踁。並趨並馳。弄七劍迭而躍之。五劍常在空中。元君大驚。立賜金帛。又有蘭子。又能燕戲者。如今之絕倒投狹者。聞之。復以干元君。元君大怒曰。昔有異技干寡人者。謂先僑人。技无庸。適值寡人有歡心。故賜金帛。彼必聞此而進。復望吾賞。拘而戮之。經月乃放。此技同而時異。則功賞不可預要也。秦穆公謂伯樂曰。子之年長矣。伯樂。善相馬者。子姓有可使求馬者乎。問伯樂之種姓。有能相馬繼樂者不。伯樂對曰。良馬可形容筋骨相也。馬之良者。可以形骨取也。天下之馬者。若滅若沒。若亡若失。天下之絕倫者。不於形骨毛色中求。故髣髴恍惚若

存若亡。難得知也。若此者絕塵弭轍。言迅速之極。臣之子皆下才也。可告以良馬。不可告以天下之馬也。臣有所與共擔纆薪菜者。負索薪菜。蓋賤役者。有九方皐。比其於馬。非臣之下也。請見之。非臣之下。言有過於己。穆公見之。使行求馬。三月而反報曰。已得之矣。在沙丘。地名。穆公曰。何馬也。對曰。牝而黃。使人往取之。牡而驪。穆公不說。召伯樂而謂之曰。敗矣。子所使求馬者。謂九方皐。色物牝牡。尚弗能知。又何馬之能知也。伯樂喟然太息曰。一至於此乎。是乃其所以千萬臣而无數者也。言其相馬之妙乃如此也。是以勝臣千萬而不可量。若皐之所觀。天機也。天機形骨之表。所以使蹄足者得之於心。不顯其見。得其精。忘其麤。在其內而忘其外。精內謂天機。麤外謂牝牡色。見其所見。所見者唯天機也。不見其所不見。所不見色牝牡也。視其所視。視所宜視者。不忘其所視。而遺其所不視。所不應視者。不以經意也。若皐之相者。乃有貴乎馬者也。言皐之此術。豈止於相馬而已。神明所得。必有貴於相馬者。言其妙也。馬至。果天下之馬也。楚莊王問詹何曰。治國奈何。詹何蓋隱者也。詹何對曰。臣明於治身。而不明於治國也。楚莊王曰。寡人得奉宗廟社稷。願學所以守之。詹何對曰。臣未嘗聞身治而國亂者也。又未嘗聞身亂而國治者也。故本在身。不敢對以末。楚

王曰善。狐丘丈人謂孫叔敖（楚大夫也）曰。人有三怨。子知之乎。（狐丘邑名。丈人長老者）孫叔敖曰。何謂也。對曰。爵高者人妬之。官大者主惡之。祿厚者怨遠之。孫叔敖曰。吾爵益高。吾志益下。吾官益大。吾心益小。吾祿益厚。吾施益博。以是免於三怨。可乎。孫叔敖疾將死。戒其子曰。王數封我矣。吾不受也。爲我死。王則封汝。汝必无受利地。楚越之間有寢丘者。此地不利而名甚惡。楚人鬼而越人禨。（信鬼神與禨祥）可長有者唯此也。孫叔敖死。王果以美地封其子。子辭而不受。請寢丘。與之。至今不失。（漢蕭何亦云子孫无令勢家所奪即此類也）

牛缺者。上地之大儒也。下之邯鄲。遇盜於耦沙之中。盡取其衣裝車牛。步而去。視之歡然无憂叁之色。盜追而問其故。曰。君子不以所養害其所養。盜曰。嘻。賢矣夫。既而相謂曰。以彼之賢。往見趙君。便以我爲必困。我不如殺之。乃相與追而殺之。燕人聞之。聚族相戒曰。遇盜莫如上地之牛缺也。皆受教。俄而其弟適秦。至關下果遇盜。憶其兄之戒。因與盜力爭。既而不如。又追而以卑辭請物。盜怒曰。吾活汝。弘矣。而追吾不已。迹將箸焉。既爲盜矣。仁將焉在。遂殺之。又傍害其黨四五人焉。（牛缺以无忝招患。燕人假有惜受禍。安危之不可預圖。皆此類。）

虞氏者。梁之富人也。家充殷盛。錢帛无量。財貨无訾。登高樓。臨大路。設樂陳酒。擊博樓上。俠客相隨而行。樓上博者。射明瓊。張中。反兩榹魚而笑。（明瓊。兩五）

白也。射五白得之。反兩魚獲勝。故大笑。飛鳶適墜其腐鼠而中之。俠客相與言曰。虞氏富樂之日久矣。而常有輕易人之志。吾不侵犯之。而乃辱我以腐鼠。此而不報。无以立懂於天下。懂勇。請與若等戮力一志。率徒屬。必滅其家。爲等倫。皆許諾。至期日之夜。聚衆積兵以攻虞氏。大滅其家。驕奢之致禍敗。不以一塗。虞氏无心於陵物而家破者。亦由謙退之行不素著故也。東方有人焉。曰爰旌目。將有適也而餓於道。狐父之盜曰丘。見而下壺餐以餔之。爰旌目三餔而後能視。曰。子何爲者也。曰。我狐父之人丘也。爰旌目曰。譆。汝非盜邪。胡爲而餐我。吾義不食子之食也。兩手據地而嘔之不出。喀喀然遂伏而死。狐父之人則盜矣。而食非盜也。以人之盜。因謂食爲盜而不敢食。是失名實者也。杜厲叔事莒敖公。自爲不知己者。居海上。夏日則食菱芰。冬日則食橡栗。莒敖公有難。杜厲叔辭其友而往死之。其友曰。子自以爲不知己故去。今往死之。是知與不知无辨也。杜厲叔曰。不然。自以爲不知故去。今死。是果不知我也。吾將死之。以醜後世之人主不知其臣者也。凡知則死之。不知則弗死。此直道而行者也。杜厲叔可謂懟以忘其身者也。楊朱曰。利出者實及。怨往者害來。利不獨往。怨不偏行。自然之勢。發於此而應於外者。唯請。請當作情。情所感无遠近幽深。是故賢者愼所出。善著則吉應。惡積則禍臻。楊子之鄰人亡羊。既率其黨。又請楊子之豎追之。楊子曰。嘻。亡一羊。何

追者之衆。鄰人曰。多岐路。既反。問獲羊乎。曰。亡之矣。曰。奚亡之。曰。岐路之中又有岐焉。吾不知所之。所以反也。楊子戚然變容。不言者移時。不笑者竟日。門人怪之。請曰。羊賤畜。又非夫子之有。而損言笑者。何哉。楊子不荅。門人不獲所命。弟子孟孫陽出以告心都子。心都子他日與孟孫陽偕入而問曰。昔有昆弟三人游齊魯之間。同師而學。進仁義之道而歸。其父曰。仁義之道若何。伯曰。仁義使我愛身而後名。（身體髮膚不敢毀傷也。）仲曰。仁義使我殺身以成名。（无求生以害仁。有殺身以成仁也。）叔曰。仁義使我身名並全。（既明且哲。以保其身。）彼三術相反而同出於儒。孰是孰非。楊子曰。人有濱河而居者。習於水。勇於泅。操舟鬻渡。利供百口。裹糧就學者成徒。而溺死者幾半。本學泅。不學溺。而利害如此。若以爲孰是孰非。心都子嘿然而出。孟孫陽讓之曰。何吾子問之迂。夫子荅之僻。吾惑愈甚。心都子曰。大道以多岐亡羊。學者以多方喪生。學非本不同。非本不一。而末異若是。唯歸同反一。爲亡得喪。子長先生之門。習先生之道。而不達先生之況也。哀哉。楊朱之弟曰布。衣素衣而出。天雨解素衣。衣緇衣而反。其狗不知。迎而吠之。楊布怒。將扑之。楊朱曰。子無扑矣。子亦猶是也。嚮者使汝狗白而往。黑而來。豈能无怪哉。（此篇明己身變異。則外物所不達。故有是非之義。不內求諸己而厚責於人。亦猶楊布服異而怪狗之吠也。）楊朱曰。行善不以爲名而名從之。名不與利期而利歸之。利不與爭期而爭及之。故君子必愼爲善。（在智則人與之訟。在力則人與之爭。此自然之勢也。未有處名利之

衛患難不至者也語有之曰爲善无近名豈不信哉昔人言有知不死之道者燕君使人受之不捷而言者死燕君甚怒其使者將加誅焉幸臣諫曰人所憂者莫急乎死己所重者莫過乎生彼自喪其生安能令君不死也乃不誅有齊子亦欲學其道聞言者之死乃撫膺而恨富子聞而笑之曰夫所欲學不死其人已死而猶恨之是不知所以爲學胡子曰富子之言非也凡人有術不能行者有矣能行而无其術者亦有矣衛人有善數者臨死以決喻其子志其言而不能行也他人問之以其父所言告之問者用其言而行其術與其父无差焉若然死者奚爲不能言生術哉物有能言而不能行能行而不能言才性之殊也邯鄲之民以正月之旦獻鳩於簡子簡子大悅厚賞之客問其故簡子曰正旦放生示有恩也客曰民知君之欲放之故競而捕之死者衆矣君如欲生之不若禁民勿捕捕而放之恩過不相補矣簡子曰然齊田氏祖於庭食客千人中坐有獻魚鴈者田氏視之乃歎曰天之於民厚矣殖五穀生魚鳥以爲之用衆客和之如響鮑氏之子年十二預於次進曰不如君言天地萬物與我並生類也類无貴賤同是生類但自貴而相賤徒以小大智力而相制迭相食非相爲而生之人取可食者而食之豈天本爲人生之且蚊蚋噆膚虎狼食肉非天本爲蚊蚋生人虎狼生肉者哉齊有貧者常乞於城市城市患其亟也衆莫之與遂適田氏之廐從馬醫作役而假食郭中人戲之曰從馬醫而食不以辱

乎。乞兒曰。天下之辱。莫過於乞。乞猶不辱。豈辱焉醫哉。不以從焉醫爲恥辱也。此章言物一處極地。分既以定。則无復廉恥。況自然能喪得失者乎。宋人有游於道。得人遺契者。遺棄歸而藏之。密數其齒。刻處似齒。告鄰人曰。吾富可待矣。假空名以求實者。亦如執遺契以求富也。人有枯梧樹者。其鄰父言枯梧之樹不祥。其鄰人遽而伐之。言之雖公。而失厝言之所也。鄰人父因請以爲薪。又踐可疑之塗。其人乃不悅曰。鄰人之父徒欲爲薪。而教吾伐之也。在可疑之地。物所不信也。與我鄰若此。其險。豈可哉。人有亡鈇者。意其鄰之子。視其行步竊鈇也。顏色竊鈇也。言語竊鈇也。作動態度。无爲而不竊鈇也。俄而扣其谷而得其鈇。扣音掘。他日復見其鄰人之子。動作態度。无似竊鈇者。意所偏惑。則隨志念而轉易。及其甚者。則白黑等色。方員共形。豈外物之變。故語有之曰。萬事紛錯。皆從意生。白公勝慮亂。慮猶度也。謀度作亂。罷朝而立倒杖策。錣上貫頤。錣。杖末鋒。血流至地而弗知也。鄭人聞之曰。頭之忘將何不忘哉。意之所屬著其行。足躓株塊。頭抵植木。而不自知也。昔齊人有欲金者。清旦衣冠而之市。適鬻金者之所。因攫其金而去。吏捕得之。問曰。人皆在焉。子攫人之金何。對曰。取金之時。不見人。徒見金。嗜慾之亂人心。如此之甚也。故古人有言。察秋毫之末者。不見太山之形。調五音之和者。不聞雷霆之聲。夫意

萬物所係。速著萬物者。雖形驛之大而有遺矣。況心乘於理。檢情攝念。泊然凝定者。豈萬物動之所能亂者乎。

乾隆乙卯季冬。書船鄭輔義攜宋刻列子二册求售。適是日余在友人處。因留於大兒玉堂書塾中。至暮抵家。取書閱之。密行細字。尙是宋刻之上駟。急挑燈校一卷。覺世德堂本訛舛已復不少。眞善本也。明晨訪顧抱冲于小讀書堆。鄭書友已在座。背抱冲問其直。索白鎰六十金。余方以爲價昂。不之得。而抱冲已喧傳余之獨得是書矣。蓋是書先攜至金閶袁綬階處。後到余家。綬階遂爲抱冲言之。而抱冲作書於輔義。指名相索。輔義含糊答應。忽見余與輔義耳語。知是書已留余家。故抱冲以余爲必得也。余亦以是書不歸江夏。卽歸武陵。倘惜財物。致失異書。大是恨事。因固留之。并不敢重與物主一覩。輔義來議價者再三。仍執前所言。不得已屬其取向所見之宋刻新序同買之。許以八十金而始允。余雖知是書之貴。明爲余與抱冲爭購之故。然此愛書之私。終不爲所奪。在余亦自笑其癡獃耳。歲晚事忙。不及叙得書顚末。新年以守制居家。不出門賀歲。午窗新霽。展函讀之。爰題數行于後。俾後之覽者。知異書忽來。如景星卿雲。爭先覩之爲快。若癡獃如余。尤有甚於人。有不竊相笑者乎。

大淸嘉慶元年元旦日。試筆書此於昭明巷舊居之養恬書屋。

棘人黃丕烈

列子行世本。以世德堂六子中本爲最。余舊藏影宋鈔本。抱冲曾取與世德堂本校之。多所歧異。幾自疑爲善本矣。近得此本。佳處更多。鈔本遂遜而居乙。抱冲從弟澗蘋爲余校是書。見其中所附音。始猶疑爲

殷敬順釋文。後細審之。乃知非釋文。蓋作注者之舊音也。且爲余言。爲殷敬順乃宋人而託名唐人者。如此本字句釋文所云。一本作某某。皆與此合。則此本之在釋文未行以前可知。列子善本絕少。得此足正羣譌。書前跋畢。幷記數語。以傳信於後。

沖虛至德眞經釋文

殷敬順撰
陳景元補遺

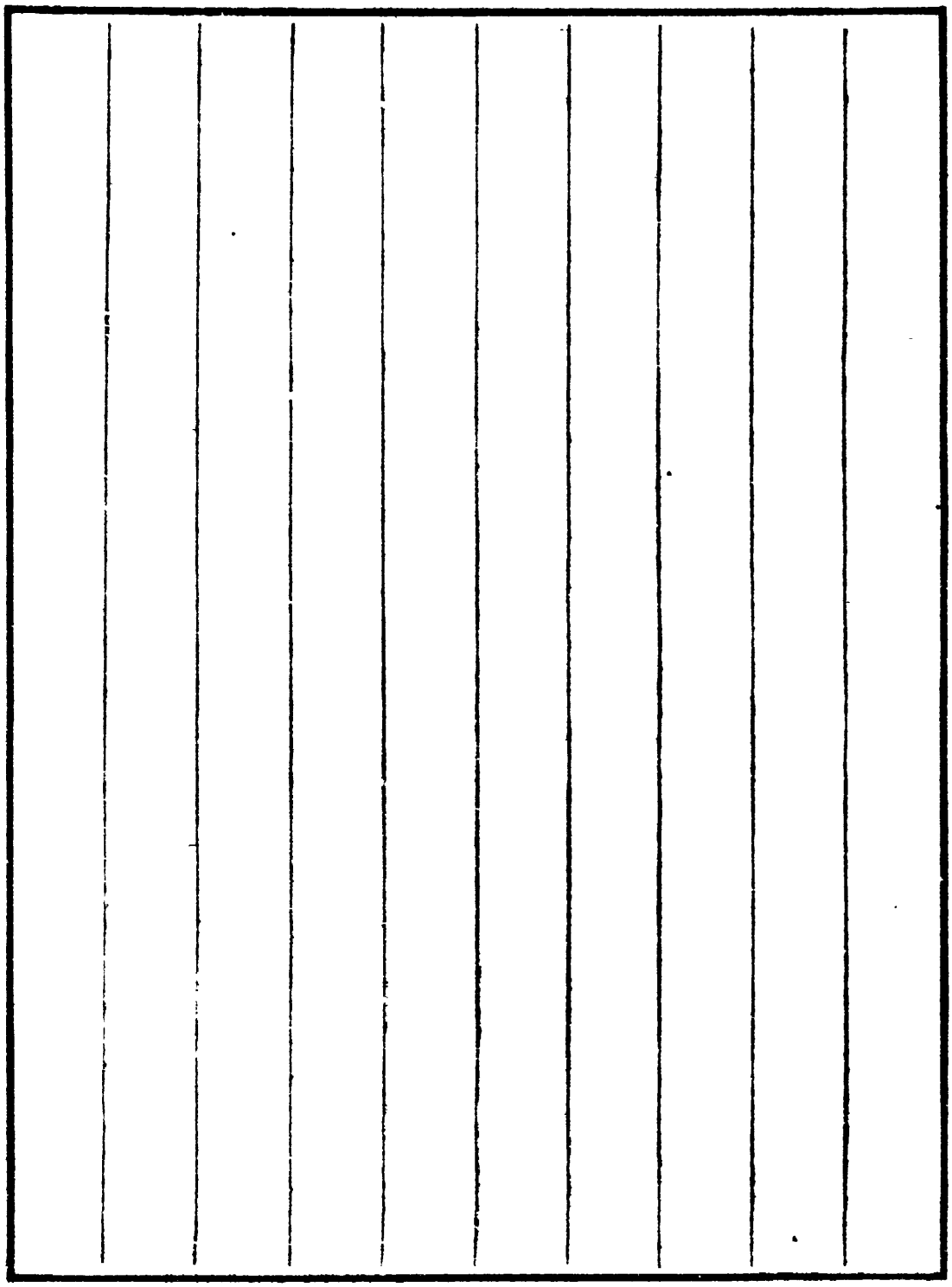
本館據湖海樓叢書本影印初編各叢書僅有此本

列子沖虛至德眞經釋文序

夫莊子之未生而列子之道已汪洋汗漫充滿於太虛而無形畛可聞也故著書發揚黃老之幽隱剖抉生死之根柢墮弢解泰決疣潰癰語其自然而不知其然意其無爲而任其所爲辭旨縱橫若木葉乾殼乘風東西飄颻乎天地之閒無所不至而後莊子多稱其言載於論說故世稱老莊而不稱老列者是繇莊子合异爲同義指一貫離堅分白有無并包也昔列子陸沈圃田四十年而人莫識藏形衆庶在國而君不知天隱者也人有道而人莫譽道豈細也夫書

有理而世罕稱理豈粗也夫人也之書也深矣遠矣與物返矣不其高哉僕自總角好讀是書患無音義解所闇惑及長游天台山桐柏於司馬微水帳之下獲爛書兩卷標題隱約乃列子釋文紙墨敗壞不任展玩而急手鈔錄其脫落蠹碎墁滅棧損十已四五矣而紙尾題云唐當塗縣丞殷敬順纂衡岳墨希子書遂草寫藏於巾衍後於潛山覽有唐道士徐靈府手寫列子洎盧重元注就於藏室繙景德年中國子監印本參有校無會得帖異比得國子監印本經幷注脫誤長乙共一百六十字集成訛謬同异一卷附

於釋文之後已而補亡拾遺復其舊目前人所稱最善者如程是豹之別名嵩燾乃泰丙兩字古文此其博學而多識者其有越畧惟埃同志損益啟悟熙寧二年九月九日碧虛子題序



列子沖虛至德眞經釋文卷上

唐當塗縣丞殷敬順撰

碧虛子陳景元補遺

列子新書目錄 姓列名禦寇或名圄寇先莊子故莊子稱之天寶初奉旨冊爲沖虛眞人其書改題曰沖虛眞經名冠八篇之首此是劉向二十篇除合而成都名新書焉大宋景德四年勅加至德二字號曰沖虛至德眞經 **護左都水使者臣向** 姓劉名向字子正漢楚元王交玄孫校定此書也 **校** 音教 **讎** 音與經中與字多如此作 **臣參** 七南切劉向管子新書目錄云臣參書四十一篇 **校讎** 音酬校謂兩本相對覆校也讎如仇讎報也 **除復** 扶又切子忍切極及在新書有棧 音翦謂蟲蠹斷滅七畧作剗又作揃皆與以盡也下同 翦字同周禮有翦氏掌除蟲魚蠹書殺青謂汗簡刮去青皮也 **鄭繆公** 音穆與魯哀公同時

迂音于遠之大言也　誕徒旱切迂誕疏誕大言也　恢口回切恢詭孔委切詭怪異之言也　推問乖背音佩　孝景漢帝諱啟　亦頗背可言者作人姓名使相與語史記讀爲寓　偶言音遇劉向別錄云偶列傳經傳之類皆音去聲　昧死上時掌永始漢成帝年號　湛聞之張湛字處度東晉光祿勳注此眞經　劉正輿音余晉揚州刺史　傅穎根名敷北地人晉名陶　並少詩照切　始周姓王張湛祖之　從兄疾用切　正宗王宏字正宗高平人晉尚書　輔嗣王弼字輔嗣山陽人魏尚書郎　皆好呼報切　先悉薦切下同　幷卑正切　仲宣王粲字仲宣山陽人魏侍中　幾將音祈近也　總角詩云總角丱兮謂童子結髮之時也　及長丁丈切　避難乃但切　各稱尺證切　寇虜音魯　盡全子忍切　料簡音聊理也量也　唯賚傅玄字休奕北地人著子書一百音跻　祖玄父咸子集二十篇有集五十卷咸字長威有

集二十卷父子俱爲晉司隸校尉鄮侯音觀必利切崔有少也音扶又切比亂復在切著物直畧切自喪息浪切生覺音教肆任多後以意取之往往與佛經相參猶云佛經往往與列子相參此爲文者辭語互陳也屬辭音燭莊子名周字子休宋人也爲梁漆園吏著書五十二篇郭象合爲三十三篇以注之天寶初冊爲南華眞人其書曰南華眞經中往往有沖虛眞人之語愼到趙人也先申韓申韓其學本黃老韓非韓之諸公子使秦李斯害而殺之著書四十二篇名佼音絞魯人秦相商君師之著書二十篇尸子劉安漢武孫執死後逃入蜀淮南子淮南厲王長子招致賓客作內書二十一篇多眞道家有玉玄示經之語又外書三十三篇論新語龜胎中玄示經四十卷又陳畱韓祉漢嚴遵字君平作指歸歸十四篇演解五千文作玄示八篇演解五千文

天瑞第一

夫音符是發語之端後不更音　**姓錯**昌兗切　**之分**符問切下同　**子列子**冠子上者著其爲師也　**鄭圃**音補圃田鄭之藪澤也今在滎陽中牟縣　**人无**或作亡同音無　**眠**古覩字也　**行无**下孟切　**所謁**謁請也　**壺丘子林**司馬彪注南華眞經云名林鄭人也　**嘗語**一本作詔詔告也　**伯昏瞀人**莫侯切後伯昏无人者亦音謀　**告女**音汝　**塊然**口對切　**往復**依字音服後不音者皆是入聲　**而復**扶又切　**不殆**音待　**黃帝書**黃帝姓公孫名軒轅得長生之道在位一百年按漢書藝文志有黃帝書四篇黃帝君臣一篇黃帝銘六篇與道經相類　**玄牝**毗忍切　**无景**音影　**綿綿**武延切　**存邪**以遮切下同　**向秀**音餉字子期晉常侍注南華眞經二十八篇　**自知**音智下同　**贍羣**時豔切賢遍切　**不匱**音饋竭也　**大易**音太下同　**未見**賢遍切下同　**之稱**尺證切下同　**易繫**

胡計切 **混成** 胡本音魂切 **淪** 音論下同 **相離** 力智切去也或作平聲讀近曰離遠曰別後以意求之也 **別明** 彼列切 **離散** 先汗切卷內同 **循之** 音旬 **易无形捋** 淮南子作形埒謂兆朕也乾鑿度作形畔今從手者轉謂誤也 **易變而爲一** 自一經九大衍之數於綺切 **惚** 音忽 **怳** 況往切 **以數** 色主切 **迺復** 古字 **上爲** 時掌切 **所倚** 於綺切 **天地所否** 蒲鄙切塞也 **造餘** 七到切 **則閎** 音礙燭 **所屬** 音燭 **素分** 符問切下名分形分同 **熹育** 音蹈覆也 **貞粹** 音遂 **係於** 音計 **嘗呈** 示見也 **能羶** 式連切 **道論** 盧因切 **恃无** 音市 **名之** 彌正切與詺同 **響** 許兩切 **光景** 音影 **食於道徒** 司馬彪云徒道旁也一本或作從 **髑髏** 音獨婁 **攓蹇** 音蓬蒿也 **拔也** 皮八切 **過養** 古臥切 **實當** 丁浪切 **種** 章勇切 **有幾** 居豈切 **若彘** 戶瓜切蝦蟇也 **爲鴽** 音淳 **事見** 賢遍切 **墨子** 墨子曰夫物或有久或无

久始當无久化若黿爲鶉也而生黿蠙步田切司馬彪云萬物雖有兆朕得水潤之氣乃相繼生黿蠙中就水上視之不見鈔之可得如張綿在水中矣楚人謂黿蠙之衣隨之燥濕之變也鼈栖糞壤也蠛蝶音揲即蛺蝶音頰胥也蟓郭注爾雅云胥少去時也生竈下陵屯音豚阜也潔處昌據切下同陵鳥音普一名澤鳥名蟓蟧郭注爾雅云在木蜎名爲蝸牛今雖通名爲蝸蠙許兮切苦酒上蠙蠙名蟲名斯彌食醯酒上蠙蠙名蟲名駒掇音衢掇蟲名乾餘糞南華眞經作骨之沫音末口中汁也黃軦音況頗輟黃軦皆蟲也九猷李云九當作久久老也猷蟲名脊令音蜥蜴下同黃軦音權一音歡謂軦小蟲也腐輔瓜中黃甲蟲也蠸音茂謀二音苟音蚼去亂飛說文作蠸又作蠸皆鬼火也鶂音曜解云如淤泥轉鄰淮南子云血爲燐也音吝

之爲鸇音氈鸇之爲布穀本又作穀陸機毛詩鳥獸疏云鸇似鷂黃毛鷂頭蒼身皆相似其飛急疾取鳩鴿燕雀食之布穀鵴也一名尸鳩一名擊穀一名乘鳩仲春雀鷂鷹鸇之化爲鵴也音掬燕之爲蛤音閤家語云冬則燕雀入海化爲蛤燕或作雀周書曰雀入大水化爲蛤田鼠之爲鶉音淳與鶉化同說文云鶉鵴也大戴禮三月田鼠化爲鵴周書云化鴽郭注爾雅鴽亦鵴也鵴音如諸鴽音如是也楊承慶字統音關一作莧侯辨切轉寫誤也老羭音俞牝羊也又黑羊也爲猨音猿魚卵來短切亶爰上蟬下袁如狸力之切而有髦音毛垂髮也牝毗忍切牡音某鶬五歷切三蒼云鶬鶬鵴也司馬彪云烏子也眸子謀音名稚字古稚音豐司馬彪云稚蜂細腰者取桑蟲祝之使似己之子也而孚以搏切好而呼報切后丁丈切注同也臼水舊音疏臻切有莘所臻切嬰兒或作纓非湯相息亮

厥昭魯子云孤蓀一名厥昭恒翔繞其木不能離之師說云孤蓀蜻蛉蟲也蜻蛉音青零生乎濕失入切因蒸音證醯雞蠛蠓也羊奚比音毗乎不筍音笋久竹生青寧南華眞經從羊奚至青寧連爲一句司馬虔云羊奚草名根似蕪菁葉與久竹比合皆生非類青寧尸子云程中國謂之豹越人謂之貘按海經云南山多貘豹郭注云貘是豹之白者豹卽虎蟲名也生程爾雅熊虎醜其子豹豹熊虎之子也山生非類也據程是貘之別名也按貘似熊毛又黃而黑有光澤搜神記云秦孝公時有者貘音陌馬生人馬生人劉向以爲馬禍生譽許兩切後同譽應於證切不復扶又切之稱尺證切偕終音皆料音聊終進悉薦切而音盡下同虛漠音莫故迭音姪不久有不生者先有下同復扶又切畫其胡麥切計策也一本作盡於義不長精神者天之久音有下同本作又篆文與久字相類按漢書楊王孫曰精神者天之有骨骸者地之有王孫常讀此經今國子監本

作分音照切下同大較角少壯詩莫報切老耄氣飄音漂德殷正也一本作故與爭音諍閒古莧切隔也大山音泰乎邸音成帶索先各切之邑名爲樂音洛下同之別彼列切定分扶問切故復扶又切縕居兩切保本或作褓褓博物志云織縷爲之廣八寸長尺二以約小兒於背上林類音淚或本作顙者誤認底春都禮切被裘音備遺穗音遂故畦音攜捃之居運切並歌蒲浪切下同謂傍畦而行彼叟西口切有試往訊之音信一本無有字之壠力踵切曾不音層不輟丁劣切止也叩之丘候切而應於證切少不詩照切勤行下孟切下同長不丁丈切下同何樂音洛能壽音受惡烏路切不愈音與以告方沃切下章同卒然倉沒切造極七到切去彼上呂切許處昌據切於厭於豔切其壙音曠墓穴也荀卿有此篇睪如皐音宰如

言如冢宰也墳如墓也鬲如鼎又音隔伏焉荀卿作休焉樂天音洛下同去上呂切離力智切昧然音妹之德蒲北切晏晏逸也之佚音逸子齊大夫晏嬰樂生音洛惡死烏路切愼行下孟切無厭一鹽切之徵音叶人才音哉下同種賢世音重形生名譽余據切跨張口花切知已音以下呂切同所去上呂切注同爲寤音悟去彼上呂切破碣音毀虧喪息浪切粥音育熊周文王師封於楚著子書二十二篇亡已音無以操七刀切隨世音生下同省上聲進盡也所矚音燭本作瞻自世生杞音起國系本云殷湯封夏後於杞周又封之今在陳留雍上縣武德年曾置杞州地是也崩墜音墜星宿音秀下同勝升音中傷丁仲切塊口對切充塞蕴則切躇音除步跐此音徒到切踶音釋下同人舍長盧子史記云楚有長盧子漢書云長盧子著書九篇踐踏之皃

屬道家流虹蜺音紅倪之最子外切大遠音泰偕全音皆之見賢徧切何處昌據切舜問乎丞謂輔弼疑丞之官一本作烝有夫音符重柱用切下同蛻音稅復扶又切向氏音嚮大壤如掌切又作穰施及以智切延也亡音無下同以贓音臧先居悉薦切曰嘻音熙哀痛之聲吾盜天地之時利句絕之滂普郎切簨音竹吾垣音袁植時職切髓并列切施尸智切冈文兩切過東郭音戈一作遇字離力智切仞而音刃稱尺證切復扶又切爲吾于僞切藏才浪切大虛音泰吝良刃切所厝音措

黃帝第二

養正音性燋然焦肌色顏色虧切一作古旱字埤蒼作㿗同黰音每謂禾傷雨而生黑斑點也虧黰亦然也不治直吏切下致治同進智音盡讚曰

音歎
過淫音深舍宮音捨去直丘呂切鍾縣音玄閒居音閑瘁心音齊下同
奔州音奄幾千居豈切无帥所類切或作師長丁丈切帥長首主也嗜欲常二切親已音紀知背音佩祈撻音酌撻打也指撓音佻搔也无痟音消
癢餘兩切痟癢謂疼癢也周禮春時有痟首疾夏時有癢疥疾鄭玄云痟酸削也說文云痍疼痛也
見周賢遍切不咳五葢切雷霆音廷不滑音骨不躓音致怡然與之
大音泰山稽音雞漢書云大山稽黃帝師也帝相息亮切疲而睡句絕二
十有八年一本作三十有八年大治直吏切幾若音祈假音遐號之戶刀切
列姑射音夜山在海河洲中山海經曰姑射國在海中西南環之從國南水行百里曰姑射之山又西南行二百八十里曰姑射山郭云河水所經海上也言遙望諸姑射山行列在海河之間也按西域傳黃河東注蒲昌海潛行地下入中國蒲昌海一名鹽澤在交河郡見山賢遍

切上有神人此章與山海經畧同吸風許及切豈復扶又切淵泉上字讀爲深字自粹音遂不偎烏恢切愛也不愛不偎不愛謂或隱或隅其人亦居偎愛隱偎也偎字林云偎仿佛見不審也愿音願慤口角切无慾本又作寡去言切常鈞音均札傷側八切鄭衆注周禮云越人名死爲札左傳曰人不天札疫才役切病也厲癘風氣不和之疾也靈響音響進音盡下同洽然音霅零寇尺證切數色主切下同不省息井切因閒音閑蹔音漸慙音隊恐也又稱一本無與字不與命女音汝曩章載乃朗切章載字載則一本作章戴有憾胡紺切脫然土活切此乎本又作于姬音居女音汝眄音麵斜睨從心音縱下更音庚居行切益也下同於匿一本作已道契苦計切橫去聲下同縱放也未造七到切所倚於綺切幹音乾乾殼口角切曾未音層浹時可協切

可幾音冀甚怍音昨屏息屏氣似不息也復言扶又切關尹關令尹喜字公度著書九篇潛行或作漸亦音潛不空一本作窒塞也爲閎音礙不慄栗音列姬音居魚音吾語魚據切女音汝相遠於萬切之造音作臧祚切注同者焉於虔切深音淫見賢遍切養其氣一本作眞其氣造七到切至也无郤音綌閒也之隊音墜乘亦食陵切遯物音忳心不欲見而見曰遯於義頗迂莊子亦作遁不慴之涉切不闚去隨切爲伯于僞切无人莫侯切下並同窮鏑音的措杯必固切肘竹尤切摘矢音的本作鏑復扶又切沓音踏寓音遇敏捷疾葉切象人木偶人形曰象人逶七旬切二分垂謂足二分懸垂在外至踵音腫揮斥音尺郭象云揮斥猶放縱也又曰揮斥奮迅也怵律一切有恂目音荀何承天纂要云吳人呼瞬目爲恂目中也丁仲切殆矣夫一本

作始矣夫**偏肥**皮美切按說文字林並作羸又作圯皆毀也字从其省**佯**音謀齊也**於朝**音潮**相凌**一本作相擊**介意**音界副也稱也**垌外**古螢切**田叟**西口切**先悉**薦切**窘**奇隕切困也**荷**胡可切**畚**音本蕢籠也**濶視**苦括切遠也廣也**眄之**奴革切方言揚越之閒凡人相輕侮以爲無知謂眄眄耳目不相信也**欺詒**音待方言相欺本作**攲**胡廣切方言今江東人亦名推爲攲又音晃搥打也**柲**蒲結切方言凡相推搏曰柲又扶畢切**挨**烏駭切推也**抌**丁感切方言擊背也一本作抗違拒也**亡所**音無**慍容**於問切**技**渠綺切**單**音丹盡也**憊於**蒲界切疲也**俱升**一本作俱乘乘登也**漫言**莫汗切散也**償百**音賞**飛鳥**一本作飛鳧**揚**餘亮切猶颺物從風也**骳骨**音肰按骳是古委字說文云骨曲直也於義頗迂**无礙**音毀**偶然**五口切**未巨**大也一本作詎**因復**扶又切**之淫**音深**隈**烏恢切水曲也一本作隅**泳**音永潛行水中

也 水底 都禮切 衆昉 分兩切或作放 難色 乃汗切 埃不漫 爲一句 埃作煘 吾亡 音無 譽 音餘 惟恐誠之之不至至之之不行行之之不及 一本無至之之不行一句 怛然 丁達切驚也 近 去聲 危險 音嶮 識之 音志 周宣王 名靖厲王子也 牧正 養禽獸之官也 梁鳶 音央 委於 爲切 食 音嗣下食同 雕鶚 音彫鍔 無不柔馴者 松倫切順也一本無馴字 孳 音茲又音字 尾 孳尾牝牡相生也乳化曰孳交接曰尾 搏噬 音博逝 毛丘園 姓毛名丘園園也一本作圃 魚呂切 傳受之 一本無受字 爲其 于僞切下同 碎之 一本作決之 其儕 助皆切 廣澤 本又作曠 操 七刀切下同 能游 浮水曰游 數能 色據切術也注同 櫂舟 直孝切一本作櫂恐字誤 而謷 所六切莊子作傲 能鷲 音木鴨也一本作矜字誤 曰譹 音衣與譹同歎聲也 玩其 五貫切習也 道與 音余 且爲 于僞切 惡

往音烏開音閑瓦掘掘探也以手藏物探而取之曰掘亦曰藏掘風土記曰臘日飲祭之後臭嫗兒童爲藏彄之戲辛氏三秦記云漢鉤弋夫人手拳時人效之因名爲藏鉤也彄口侯切莊子作樞鉤銀銅爲之惽待汗切惽音昏方言曰迷惽也所要於遙切愈重音庾益也拱本作抱呂梁在今彭城郡爾雅曰石絕水曰梁並流音傍史記漢書傍海傍河皆作並而承音拯方言出溺爲承諸家並作拯又作撜棠行音塘下同道之音導下道之同郭璞注穆天子傳云道從也承子音拯子音无本無此亡字曰亡音无本無此亡字齊司馬云齊洄水如磨齊也汩古忽切涌波也郭象云洄伏而涌出者汩也疴於禹切背曲疾也僂音縷病僂音條一本作蝓蟧也掇都括切拾取也叅古累字埳音丸司馬云謂累丸於竿頭也錙銖音淄殊音調蜩音調吾處身也一本無身字厥株駒厥本或作橛同其月切說文作槷木本也李頤云厥豎也株駒亦枯樹本也駒音俱崔譔音佺清河人也晉議郎注南華眞經內外

二十七篇 槁木 空好切 曰女 音汝 逢衣 禮記儒行篇曰丘少居魯衣逢掖之衣長居宋冠章甫之冠鄭玄注云逢猶大也謂大掖之衣向秀曰儒服寬而長大者 有好 呼報切 漚鷗 水鷗也今江湖畔形色似白鴿而羣飛者是也 百住 音數 汝取來 一本作可取來 去言 丘呂切 齊 在詣切 忤 音悟 駭 諧楷切下同 趙襄子 名无恤簡子之子也 率徒 所律切 畋 音田 藉 在夜切 枿 而振切在下曰 燔 音煩 燼 疾藉草不翦曰枿燔燒也 燼刃切 上下 時掌切 置之 力救切謂宿置而視之也 竅 口弔切 響 音向 刳 音枯 去丘呂切 有暇 本又作假亦音暇字 大說 音悅 強 其兩切 著 直略切 挂 音卦 礙本作閡 顛 都年切墜也 偏 音篇 神巫 男曰覡女曰巫顏師古曰巫覡亦通稱 季咸 姓季名咸鄭人也 避 一本作棄 喜 許記切 壺子 列子師也 又過 音戈 无其文 諸家本作既 既 音來 短 丁管切 司馬云汝受訓未於義不長 道與 音余 奚卯 熟故未成若衆雌無雄者

則無胡臥切或口浪切或悉亮切卵也和音胡亢音同相息亮切眄之音視喜熙切濕灰司馬云氣如濕灰向吾一本作庸本作吾下同罪萌本作辠崔譔云不謫不震不止如動也量音亮本作諒全功見賢遍切機發於踵計愼注淮南子云機發不止也灰音盤本作蟠水之盤洄之盤今作蟠恐寫之誤為淵盤桓也蟠洄而成深流也此言大魚盤桓其水蟠洄而成深泉南華眞經作審梁簡文云蟠聚也濫水咸上聲爾雅云水涌出也沃水烏僕切水泉從上灌下也沈水音耽水泉從傍出也雍水音擁河水決出復還入也汧水音牽水不流行也肥水水所出異爲肥也洄音回易以豉切舍之音捨澹徒濫切泊音魄自失而走喪失精神而走猗於危切移委移至順之汎芳劒切莊子作偽于僞切貌茅莊音頹靡崔譔云遜伏也爲其于僞切爨七玩切食

音闢下同豨虛豈切楚人呼猪作豨適音的雕琢持兗切本作琢忻然音紛而封一本作戎哉音戈哉音災惡乎音烏饋求位切飽也驚已音紀謂驚其自失也下處已同音不解音蟹向秀曰未能懸解諜音牒亦音蝶便辟婢亦切足長下丈切而鑿子酉切食羹音盈一本音鬪无多餘之贏音羸無无字而知音智保汝保附也屨九遇切關西呼履謂之屨敦杖音頓蹙之子六切乎頤音怡有閒少時也賓本作儐導也必忍切提屨音蹄屨一本作履徒跣先典切暨其器切至也當丁浪切背音佩馮於虔切先悉薦切搖而本身一本作搖以而才本性易以豉切覺音教楊朱解在第七篇之沛音貝邀於於宵切鈔也遮也中道中音仲仰天本作卬亦音仰以女音汝能去丘呂切矜夸口瓜切進淖音管莊子作漸音壯乙盬瘦巾櫛壯乙切脫履本作屨嚮音向不閒音閑下同睢睢許唯

切盱盱音吁說文云盱仰目也蒼頡篇云盱張目貌高誘注淮南子云睢盱視聽貌蹙子六切煬音楊司馬云對火曰煬淮南子云富人衣纂錦貧人煬竈口不惡烏路切過宋音戈而去上呂切之行下孟切亦本作易以豉切亡音無譽本作豬余六切倚於綺切趣音趨傅翼音附庖音匏犧許宜切女媧音瓜庖犧女媧皆古天子臆於力切行音億曼音萬頰烏葛切鼻上也頷胡感切相息亮切鵠步音鶴鳶肩音緣鷹喙許穢切幾音冀阪蒲板切泉在上谷帥音率熊羆音碑貔丑俱切貅音彫鳥一本作鶚旗幟音熾自熊羆猛獸勇鬬者也而人不知接之一本無人字行則戶剛切大古音泰介氏音界數數音朔六畜朽又切解音蟹注同之長張丈切蜎許緣切蠕而兗切蝡丑知切魅音媚切魁音媿蟲蛾爾雅云有足曰蟲無足曰蛾一本作蟲蟻狙公七余切養狙公也好養呼報切

解音蟹　馴音序　橡一本作智　能鄙相籠鄙相籠　名實未虧一本作若實未虧也　紀消子姓紀名消或作消所景切　爲于僞切　影響音響李頤云應響鳴顧峻信二音影行一本作速　迅阿浪切　見賢遍切　蹀足音牒　聲口頂切　效音胡教切　所說音悅下同　刺之七亦切　弗中丁仲切下同　驩然音歡　墨翟音狄宋大夫也在孔子後著書七十一篇崇孝尊鬼強本節用亦救世之難有攻守之術　爲長張丈切　竟音境　說如字又音稅　服寡人也一本作寡人也

周穆王第三

一曰化本

俛仰音免　之覺音教　視瞚音舜　悅況往切　惚音忽　周穆王名滿昭王子也　化幻胡辨切　貫音官穿也　隧音遂　不礙音凝　膇音星　螻音樓　而不可饗音享周禮天官內饗膇不可食者馬黑脊而般臂鄭玄云般臂毛自有文也螻蛄臭今讀者宜依周禮饗

食按隋祕書王邵讀書記云螻蛄古本多作女旁者方言亦同蠪音邕般音班臃惡音于字爲之切僞赭音者赤色聖土也五府周禮太府掌九貢九職之貨賄玉府掌金玉玩好內府主良貨賄外府主泉藏膳府主四時食物者也終南山名在京兆嫉音俄貙音河齊之閒謂之貙嫉或謂之妓自關而東靡曼音萬正嫉音俄笄音雞珥音餌塡也冕上垂玉以塞耳也瑱他見切衣於既切細穀斛音齊紈音素范子云白紈魯縞代音黛芷音止莖烏定切又音莖九招本作韶市昭切曳音以樂音洛不舍音釋亡音無幾居豈切謁請也祛音墟上時掌切暨見器廣樂音岳注同秦繆音穆甚樂音洛累塊日對切積蘇樵也人復扶又扶切之處昌據切眩縣音悁悸其季切喪息浪切磈音隕落也嚮音向晞乃朗切貴方言晞乾物也又音沸三月而復爲句一本作不復在覺音教曩乃朗切

王閒音閑一本無有字

恒有謂習其常存也

模音謨

不恤思律切吏

治亂直吏切

駿音俊

乘實證切下同

蘺音華

騮音留

綠耳皆八駿名

驂七南切

赤驥音冀

白犧音羲白犧之馬御以遊巡往見西王母樂而忘歸與穆天子傳略同郭璞注云皆毛色以爲名也後有渠黃踰輪盜驪山子爲八駿也

造七到切

父音甫

爲御史記云周穆王乘驊騮綠耳使造父爲御日行千里

奢音奢

爲右淮南子云鉗且泰作風字林云隱作西本作窩丙之御也除轡銜

酋音上齊下合於義無取焉

棄鞭策高誘云皆古之得道善御也鉗其炎切且子余切

盜驪力移切盜驪即荀子云驥騏者也

柏夭於表切郭璞云柏夭人姓名

巨蔑音渠拽西戎國名

以飲於禁切

之湩竹用切

以洗先禮切

二乘室證切

崑崙音昆侖

之阿

赤水之陽山海經云流沙之濱赤水之後黑水之前有大山名崑崙之丘有人穴處名曰西王母也

之丘古丘

宇黃帝之宮陸賈新語云黃帝巡遊四海登崑崙山起宮望於其上以詒音怡傳也遂賓於西王母河圖玉版云西王母居崑崙山紀年云穆王十七年西征見西王母賓於昭宮爲于僞切王和胡臥切奔音奄萬行讀爲里於于音嗚呼又作乎追數色句切責也王幾音豈之樂音洛假音遐考成于一本作老成子著書十八篇室屏必郢切老聃吐藍切憤薄房吻切而復扶又切淫思深音潘音翻校音絞顧野王讀作翻交四時蒸爍音鑠水頒音洪不著陟慮切而已音以爲之于僞切覺有音教義見賢遍切曰喪息浪切曰蘧音渠慴音懼曰窮音悟所怛丁達切雖譎音決則濡儒音燔煩如悅焫悅切抗則或作亢藉帶慈夜切造極七到切幾虛音豈南嶧與隅同古莽莫朗切亡辨音無下同跨河苦化切之分符問切阜落音婦常

燠音郁相藉音陵大治音持趣役音下同呻呼音下同昏憊蒲音介切昔昔夜夜也遊燕音宴觀古亂切其樂音洛覺音敎吾南切囈音詣吟囈呻吟並寐語也惡焉烏路切思慮音四少閒病差也相唑音誇御而音訝迎也斃之音幣諸墐音黃水池也以蕉與樵同不勝升不厭音懕又於豔切士師掌五禁之法者仞人一本作認曰嘻音熙將復扶又切國相息亮切耶直似遮切或作邪眞切今亡無音荀且恂信也華子胡化切病忘音望記事也闔室胡臘切毒之毒苦也菁鼃音尸情匿力切泊爾音晚鑒音鑑自拯蒸上聲本作極行无下孟切狂辟音僻疚救病音阿府藏才浪切脈診止忍切其瘳丑鳩切然吾之方密句爲從之音縱絕思四音操戈七刀切往數色主切哀樂音洛好呼報切

惡烏路切可復扶又切妙當丁浪切一本作賞逢氏音龐子少詩照切迷罔文兩切過陳音戈鄉使音向哀樂音洛之郵音尤焉能於虔切遨歸士緣切辨爭音諍長於張丈切過晉音戈誑之九況切愀然七小切喟然丘愧切涓然音泫胡犬胡絹二切自禁音金啞然烏陌切紿若音待欺也更徵少也作徹者慢

仲尼第四一日極智

去情丘呂切一本作忘仲尼魯國曲阜縣人顏氏禱尼丘山生因名字仲尼周靈王二十一年庚戌歲生閒居音閑子貢端木賜衛人字子貢利口巧辭顏回魯人字子淵援琴音袁獨樂音洛之分符問切下同愀然七小切有閒愀然變色少時意音狹一本作失亡變音忘一本作止曩吾乃朗切禮樂音岳下同遺來唯季

切既治直吏切下治亂同不舍音捨無閡音礙將爲于僞切欲捐音緣聘魯匹正切髣髴芳味切之量音亮其稱尺證切下同泊然音魄下同亢倉子音庚桑名楚史記作亢倉子賈逵姓氏英覽云吳郡有庚桑姓稱爲士族傳之專丈切唯然唯癸切眉睫音接唯諤火活切有分扶問切六藏徂浪切心肺肝脾腎謂之五藏今六藏者爲腎有兩藏其左爲腎右爲命門命門者謂神之所舍也男子以藏精女子以繫胞其系與腎通故言藏有六也商大音泰宰商宋國也宋都商丘故二名焉太宰官名示見賢遍切簡朴片角切不治直吏切下治之同彊其兩切爲于僞切得徧與遍同崇崛兼勿切浩芒音茫嘿然音墨吾語魚據切訥奴忽切一行下孟切不貳貳疑也同要一遙切眢人莫侯切乃居一本作反居居切曰數色主切料簡音聊无悵他歷切悵音悅欺魄片各切字書作

顙顙人面醜也顙片各切 形喪息浪切 思慮音四 末行戶郎切 衍衍口汗切 在雄一本作存維 駴與駭同 進知音盡 能離力智切 之稱尺證切 眇音麵斜視也 從心音縱 橫心去聲 外進盡 以重柱用切 好遊呼報切 下之樂音洛 榮悴疾醉切 者鮮息淺切 不知務內觀一本作不如觀古亂切下同諦眡也 口宖烏瓜切 溫蒸音證 自閡尼力切 者難乃旦切 故重柱用切 所眡音視 文摯音至 文摯六國時人嘗醫齊威王或云春秋時宋國良醫也曾治齊文王使文王怒而病愈 所聽平聲 凡此衆疾一本作衆庶非是 哀樂音洛 背明音佩 文摯後向明而望之一本文摯下加從及自字者皆非也 之句問 由死而生不幸也本多無不字觀上下文於理有闕故特添之 失丁仲切 將眇亡少切 先睹音覩 闇蛹而銳切 淄音乘淄緇 澠音黽水出魯

郡萊蕪縣澓水西自北海郡千乘縣界流至壽光縣二水相合說符篇曰淄澠之合易牙嘗之**難別**彼列切下同**將僵**音姜**先仆**去吏切方言仆爰也**犆伏**音奔逸**仆也**赴音赴可**渝**音俞**亢**與抗同**要造**七到切**後還**音旋**鄭之圃澤**圃田也在中牟縣**有治**直吏切**行過**音戈**鄧析**音錫**爲若**于僞切**相嘲**張交切**調**徒弔切**所願知也**知一本作如字**養養**上余亮切下如字**長幼**張丈切**牢籍**本作籍側戟切牢牲牢也圈也籍謂以竹木圍繞又刺也周禮鼈人以時籍魚鼈龜蜃又國語云羅籍魚也莊子云以臨牢柵李頤云牢豕室也柵木欄也文字雖異其意同也籍音柵**庖廚**音鮑**從者**才用切**无相**息亮切**而知**音智下以意求之**並爲**于僞切下以意求之**无好**呼報切**无惡**烏路切**荀粲**七汗切**傅嘏**音賈**志局**衢足切**公儀伯**公儀堂谿氏也皆周賢士**懦夫**乃玩切**女之**音汝**能折**之舌切**春**

螽音終一曰蝗也之股音古能裂或作分字犀兕徐子切曳音齋猶憾戶暗切不窺去隨切所易以豉切下同輿薪音余撞鐘宅紅切雷霆音亭一家一本作一道於義不長子牟莫侯切好與呼報切不恤雖律切子輿音余行无下孟切不中下仲切漫音萬行以戰切韓檀不安切隸之七二切隸習也桓團大端切之圄音又之詒音待欺也下同後鍼作木丁仲切下及注同相屬音燭注同矢造七到切著直略切下同堋音朋復扶又切下同所湊七豆切逢蒙薄江切烏號戶羔切綦衞音其史記云綦圄之竹晉灼曰衞之苑多竹篠射食亦切矢末一本作來眸子莫侯切而睚音厓不睫本作睞目瞬也下同睞且洽切矢隧音墜強弩其兩切能撤一本作穿魯鄙古老切與音余人擲直炙切之分符問切差跌音蹉絰語張據

切焉得於虔切故借子亦切見在賢徧切孤犢音獨勝言升音可解音蟹下同公孫龍平原君之客字子秉趙人之鳴一本作公孫龍於馬并注无異於鳴亦作无異於馬云馬者白馬論之義也餘竅口弔切云鳴者但鳴而无理趣取錯儀則長矣餘穴也餘日人質切堯治天下爲句欲治直吏切治數治名治道同道洽本作合外朝音潮罔古暢字直賞時職切誰也禪時戰切汎然芳劒切无係音計其應音膺道亡一本作道下作廢无能違物不違物亡情本作忘發无知一本作廢无知雖无爲而非理也一本涓爲字

列子冲虛至德眞經釋文卷上終　德十

列子沖虛至德眞經釋文卷下

唐當塗縣丞殷敬順撰

碧虛子陳景元補遺

湯問第五

齊所才細切殷湯殷湯姓子名履字天乙夏革音棘夏棘字子棘爲湯大夫混茫音忙今惡音烏下同必復扶又切下同故重柱用切下同畫然音獲一本作盡然齊州爾雅云距齊州以南戴日爲丹穴北戴斗極爲空桐距去也齊中也東行至營今之柳城古之營州東行至海是也西行至豳同四海四荒四極爾雅云九夷八狄七戎六蠻謂之四海觚竹北戶西王母日下謂之四荒東泰遠西邠國南濮鉛北祝栗謂之四極義見賢遍切大虛音泰下同籠罩陟孝切亦焉於虔切下同知及

一本作反恐字誤　豁視　呼括切下同一本作限　皆拘　音俱　桎梏　音質　自解　音蟹　刳斫　音枯　夸大　口花切　聑　他甘切老子名　周　莊子名　女媧　氏　音瓜古天子風姓　斷鼇　音短遨後釋具　共　音恭　工氏　古王　顓頊　音專旭　虙　音伏　羲　許宜切　水潦　音老　渤海　今樂安郡　大壑　山海經云東海之外有大壑　歸墟　或作歸塘　八紘　音宏　岱輿　音余　員嶠　渠廟切山銳而高也　方壺　一曰方丈　瀛洲　音盈　蓬萊　史記曰方丈瀛洲蓬萊此三神山在渤海中　蓋有至者諸仙人及不死之藥皆在焉未至望之如雲欲至　周　一本作範圍字　犯　一本作周旋字　純　音淳　到　卽引而去終莫能至　縞　古老切　珠玕　音干　可敷　色主切注同　連著　直略切　波上　時掌切　暫　峙　直里切　仙聖毒之　毒病也　鬲強　與隅同神名禺強號曰玄冥子山海經曰大荒之中有神人面鳥身名曰禺強簡文云北海神也　巨鼇　列仙傳云巨鼇戴蓬萊山

而扶滄海之中玄音翻更中記云郎巨龜也三番音代也盈數色主切步一本作千鈞一本作鉤而趣音趨灼其音酌以數所據切算計也又鑽祖官切鯤鵬音昆朋蚊蚋音文芮蚤音早瑟帝馮音憑浸減子禁切一本作侵使阨烏賣切至伏羲神農時其國人猶數千丈一本作數十丈僬僥音譙堯短人國名也史記云僬僥氏三尺短之至國也韋昭曰僬僥西南蠻之別名也案括地志在大秦國西北事見賢徧切下同諍人音爭山海經曰東海之外有小人名曰諍人冥靈丑倫切木名也生江南以葉大椿也一名櫰崔譔云崑芝其隕切木名生爲春葉落爲秋蜉蝣音芮謂蟻蠓蚊蚋死糞上生芝也朝生暮莫孔之芝蠓莫孔切蚋也二者小飛蟲也終髮之北一本作終北之北溟海十洲記云水黑色謂溟海廣數上古曠切下色主切長脩尺證切下同爲鯤也鯨魚鵬步登切雖語切魚據名之彌正切與

諸記之也　**志之**　同　**麼蟲**　亡果切字書云麼小也　**焦螟**　音名　**蚊睫**　音接　**拭**　音式　**眥**　在詣切目際也　**觭**　除倚切　**俞師曠**　皆古之聰耳人也　**擿耳**　音惕　**俛首**　音免　**空桐**　史記云黃帝至於河登空桐之山今在醴泉郡　**砰然**　普耕切　**雷霆**　音廷　**爲樞**　音柚山海經曰荊山多橘柚似橘而大皮厚味酸　**已憤**　房吻切　**厥之疾**　氣疾也　**渡淮而北而化爲枳**　周禮曰橘渡淮北而化爲枳　**鸛鵒**　音瞿似狐善睡獸也　**踰汶**　武巾切　**則死矣**　鄭元水經注曰濟水出王屋山爲沈音克水東經溫爲濟水下入黃河十餘里南渡河爲滎澤又經濟陰等九郡而入海周禮云鸛鵒不踰濟貉踰汶則死此地氣使然也鄭玄云汶水在魯城北先儒相因以爲魯之汶水皆大誤也案史記汶與嶓同武巾切謂汶江也非音問之汶案山海經大江出汶山郭云東南逕蜀郡東北逕巴東江復至廣陵入海韓詩外傳云昔者江出於汶山其始也足以濫觴是也又楚詞云隱汶山之清江固可明矣且列

子與周禮通言水土性異則遷移有傷故舉四瀆以言之案今魯之汶水濶不踰數十步源不過二百里揭厲皆渡斯須往還豈狐貉暫遊生死頓隔矣說文云貉狐類也皆生長巳陵旱地今江邊人云狐不渡江是明踰越大水則傷本性遂致死者也

性鈞已 本云情性鈞已

分皆 符問切

大形 音泰行注同

東垣 音袁韓詩外傳云懲苦也

之迁 音于下同

懲山 子作魁阜謂小山如堆阜

且焉 於虔切

荷 胡可切

擔 丁甘切

叩石 擊也

墾壤 苦恨切起土也

箕畚 音本籠也

之孀 音霜

始亂 初刃切韓詩外傳云男女七歲或毀齒謂之亂

跳往 音調躍也或作眺誤也

可徹 丑列切

何若 一本作苦

操蛇 七刀切

高峰墜爲幽谷 一本作高岸遂爲幽谷

廢舍 音捨

砥礪 音旨例

夸蛾 一本作夸蟻

氏 氏夸口花切

一厝 音措

壠斷 力踵切

與豲 音狸

以哂 式忍切

噬一赤之切　察與音余　夸父口花切父音甫大荒經云有人珥兩黃蛇把兩黃蛇名曰夸父　所浸子禁切　要之一遙切　大歲音泰　其分符問切　繒似陵切　續音贖　舟車音居　齊限子細切　喬陟爾雅云喬高曲也又云山三隴陟郭璞云重隴也　甑丁甘切　甑直爲切甑甑謂瓦瓶也　神灊甫問切郭璞云今河東汾陰有水中如車輪許大瀆沸涌出其深无底名曰灊瀆汾上聲　蘭椒音焦　醪醴音勞　四坿音劣　亡不音無下同　札側八切　厲札厲疫死也　性婉音苑　長幼張丈切　倖居士皆切　不娉音聘　孳息也　皁盛也　俗好呼報切　迭音姪　謠音遙　愮音倦　慬昌兩切　數色主切　月迺古乃字　幾剋其既切　隰朋音習　君舍捨音　肆叱吏切　咤陟嫁切　徒卒子忽切　視撝音指揮　仲父甫音　之耄莫報切　偉于鬼切　臣恐去聲　之也之適也　奚懇力卷切　祝髮之六切孔安國注尚書云祝者斷截

其髮也漢書云越人斷髮文身以避蛟龍之害一本作被恐誤**而裸**乎瓦切謂不**鞟**音末方言俗人帕頭是也帕頭幘頭也帕又作韈又作帓幘又作幘亡八切幘七消切**茨防**切**夷貊**音陌**越之東有輒休之國**輒說文作聑猪涉切耳垂也休美也蓋儋耳之類是也諸家本作軺沐者誤耳**長子**丁丈切杜預注左傳云人不**生則鮮而食之**以壽死曰鮮謂少也**啖人**談去聲本作啗音寡朋**歃其**肉也又音朽**迺成**古字**儀渠**音蘧**柴**以祭天神或通作柴**積**子智切聚也**燻則**勳音**煙上**時掌切**辯鬬**都豆切**愴愴**初良切又本作滄周書曰天地之閒有滄熱善用道者終無竭孔晁注云滄寒也桓譚新論亦述此事作滄涼晁音潮**涼涼**字林云涼微寒也**不**音**為**于偽切同**連屬**音燭下同**微脽**七歲切**均處**昌據切**詹何**音占**獨**古物切疾**繭**古典切**芒鍼**音箴**荊篠**本作條字**剖**片口切**粒**音立**汩流**古物切疾

也 **不撓** 乃孝切曲木也 **芳餌** 仍耳切 **挂微** 音卦 **施舍** 音捨 **頡頏** 上胡結切下戶郎切 **蒲且** 子余切 **繳繳** 音灼 **雙鴈** 音倉 **放而** 分兩切 **聚沫** 音末 **魯公扈** 音戶 **扁** 蒲典切 **鵲** 史記曰扁鵲者渤海郡人姓秦氏名越人善醫能視病盡見五藏之 **偂** 張丈切 **今爲** 于僞切 **於斷** 丁貫切 **遂飲** 於禁切 **剖胷** 片口切 **華** 戶化切 **他** 音陁 **刳腸** 音枯 **湔洗** 則前切 **思議** 宜音 **臆斷** 音憶 **刎** 音吻 **柱指** 一本作住 **鈞** 音均 **舍琴** 音捨 **互應** 於證切 **後和** 胡臥切 **无幾** 居豈切 **何復** 扶又切 **而** 音耐 **叩** 口候切 **涼風忽至** 一本作總至誤也 **以激** 音擊 **夾鍾** 古洽切 **叩羽** 王遇切 **暴** 薄報切 **泛** 胡古切 **徵** 陟里切 **薤賓** 以戰切齊人爲燕昭王師 **熾烈** 尺志切 **澧泉** 音禮 **爲晉** 于僞切 **鄒** 側尤切 **衍** 居稷下號談天衍著書四

十九篇又有終始五十六篇亡以音無將挾音協學謳音歐之技渠綺切響烏葛切糧過音戈雍門音邑地名杜預曰齊城門也謳歌音育梁欐音屋棟也曼聲引聲也一里一本作十里垂涕音體目汁也復爲扶又切躍扴音汴自禁音金放娥分兩切裹裹音娥卒逢村入聲淋雨音林之操七到切乃舍音捨夫志音符奔音奄山日入之所王薦廣雅音進下同越日一本作翼日謁見賢遍切下同能倡音昌俳優步皆切趣音趨巧夫音符頷驅音切曲頤也又五感切頷猶搖頭也其頤音夷瞚音舜大懾而涉切皆傅音附諦都計切料力弔切肝音干膽丁感切心肺芳吠切脾音毗腎上聲筋音巾會復扶又切又如字而歎一本作姑歎幾乎音祈雲梯他兮切墨翟音狄飛鳶音緣禽滑釐音骨狸墨翟弟子也敢數音朔甘蜮余陵

切 **彀弓** 音構張弓也 **更** 古行切 **羸** 音盈 **牽挺** 徒鼎切 **機躡** 女輒切 **錐**
末 音佳 **倒** 都導切 **眥** 在詣切 **亞學** 烏嫁切次也一本作必學非也 **以氂** 音毛 **懸**
蝨 所乙切 **浸大** 子禁切 **物稱** 尺證切 **燕角** 音煙 **之弧** 音狐 **之幹** 音幹
射之 食亦切 **以強** 其兩切 **拊膺** 音撫鷹 **矢鋒** 音峰 **而隊** 一本作墜 **扞**
之 音汗 **剄臂** 淮南子云中國爨血越人契臂其一也許愼云剄臂出血也爨所甲切 **造**
切 **父** 音甫 **所易** 以豉切 **吾趣** 音趨下同 **六轡** 音祕 **僅** 音覲 **疏稷** 音冀稠也
无趺 音凸 **捷乎** 疾葉切 **齊輯** 音集輯車輿也 **乎轡銜之際** 此言造父善御得車輿之齊整在於轡銜之際喻人君得民心則國安矣 **脣吻** 武粉切 **胷臆** 音憶
中規 丁仲切下同 **目眡** 音視本又作眎 **識之** 音志 **以暱** 尼質切 **巳邪** 鄙詠切
能稱 尺證切 **體羸** 力爲切 **悍志** 音旱 **銑鍔** 音苦罕 **痕** 戶恩切 **撻**

他達鷇助俱音寇生而須哺音陀或音拖切鷇切鷇音敎曰敎自食曰鷇一本作抱之易以豉于僞切爲我僮子音同泯然忘亡忽切淡淡音覃呼麥切黯黮切破聲傳之丈專切柙而與匣同至要於宵切下同趣而音趨三招一本作拈奴兼切指取物也又音點我嗌益音隘上也支離其兩切本又作厀於染切其厀厲烏卷切錕鋙之劒昆吾龍劒也河圖曰瀛洲多積石名昆吾可爲劒尸子云昆吾之劒可切玉火浣之布異物志云新調國有火洲有木及鼠取其皮毛爲布名曰火浣有咫音止入寸曰咫練鋼音煉又作剛皓然音縞皓胡老切章斷大貫切

力命第六

之分符問切壽夭於兆切係音計之行下孟切季札吳太伯之後賢而讓位棄其室而耕後封於延陵故號曰延陵季子愛惡烏路切亂適音的以殉本作徇求

也
被醢音海**叩其寇**音下孟切**並行**音桓豎**褐**音曷方言桓複襦也許愼注淮南子云楚人謂袍爲桓說文云粗衣也又敝布襦也又云襜褕短者曰桓褕有作短褐者誤荀子作豎褐楊倞注云僮豎之褐於義亦曲**粢**即夷切**糲**令達切粢稻餅也聲類粇米不碎史記曰陳平食糠粇孟康云麥糠中不破者是也蓋謂粗舂粟麥爲粢餅食之**連欐**音麗尼羽切本或作蹊屋棟**熙然**音怡字林云歡笑也**在朝**音潮**謷然**音鄂傲**敖朕**音字林作踽**偶偶**丘羽切本或作疏行貌**將舍**音捨**言行**下孟切**予語**魚據切**識夫**音符**復言**扶又切**衣其**於既切**狐貉**音胡鶴字**莪蒿**音戎叔爾雅云莪蒿謂之萋蒿即胡豆也管子云齊桓公北之岱山采得冬葱及莪蒿布之天下鄭玄云即大豆也**庇其**必利切**蕈**音尋必**輅**音路左傳云柴車自得貌後楊朱篇音同**以槩**古代切**能寤**音悟**易**以豉切**怛**然由音也**迶**音當割切或作悟者非**管夷吾鮑叔牙**並顯上人也鮑牙齊大夫冢在瀛州**公子糾**

規酉切嫡庶的音齊僖公或作釐召忽本作邵音紹无音鼬又音由式忽切秩服音迭遂殺音試射食亦切中丁仲切揖魯又作楫治直吏切國于偽切能爲于偽切霸王于況切必舍音釋堂阜音婦賈逵曰堂阜魯之北境杜預曰齊地東莞而見賢遍切身下遐嫁切仲父音甫叔賈音古嘗于偽切復諱扶又切惡乎音烏屬國音燭欲歟音余絜廉音結棄瑕音遐隰朋音習賢下遐嫁切不蕆古音鼎故僅音觀鄧析音錫鄧析著書二篇鄭人也與子產並時列子及孫卿並云子產殺鄧析據左傳昭公二十年子產卒定公九年駟歂殺鄧析而用其竹刑則非子產所殺也操七刀切數音朔難乃旦切戮之音六或作劉駟歂音船產卒子律切之行下孟切而重柱用切无分符問切注同鬼媚或作魅遺喪息浪切不爲于偽切弗蔓音列切不解音蟹矯

氏居天切診其之忍切侯脈也女寒音汝下同亟音棘屏之上聲除也乳湩竹用切乳汁也且食音嗣之分符問切重睨音況魚據切算之先玩切所亡音無聊他甘切所惡烏路切揣利初委切料倚音聊有人於此年兄弟也眚郎移切當作貲財字一本作言識之音志眛昧音晦亡壽天音無下同慤矣口角切奚樂音洛動若械戶界切本又作戒不爲于偽切注同孩之音凝墨尿音眉癡方言墨尿江淮之間謂之无賴廣雅云墨音目尿作欺自此二十人智巧才行兩兩相背而能相與和同終年者各任其眞性故也單音戰至之至戰激嘽齒然切又他丹切咺音喧又呼遠切鄭玄注禮記云咺寬緩貌說文云恒寬閒心腹貌慆片滅切慭音敷方言慭怊音孚急性也胥相居切如相也如隨也謂各從其志巧佼巧言如愚質直婩言上聲斫音酌容止

峭巉也字林云婢亦切便辟齊也久不解悟貌**便**房連切**辟**婢恭敬太過也**不解**音蟹**相語**魚據切**獠**口交切**恢**口加切阮孝緒云恐恢狀態貌恐口交切**情露**无所隱蔽**讒**音**亟**音棘字林云極吃也方言讒吃亟急也謂語急蹇而吃又訥澀貌又云疾也又急性相背也或作極極皆**淩誶**旬入聲淩誶謂好陵辱責罵人也訥奴非是說文云誶責讓也字林音聚律切**訥**忽切**澀**所立切**眠**眠上聲**娗**音珍方言眠娗欺慢之語也郭璞云謂以言相輕嗤弄也又不開通**諈**之睡切**諉**口恚切又如僞切鈍滯也爾雅云諈誶貌去也郭璞云謂以事相屬累以誶諉也又煩重也**勇敢**勇猛果敢**怯疑**愼怯遲疑**不相謫**知革切**發**謫謂過也發謂攻其惡也**以行**下孟切**无戾**无違戾也**多偶**謂多與人相和諧也廣雅云偶諧也**自專**謂自專擅不與衆同也**乘權**謂乘用權勢也**隻立**獨孤自立**眄**音麵**衆態**他愛切**侚侚**姑危切幾欲之貌**侚**與肖字同**有幾**音祈下同**侚之際昧**

然爲句 不驕與駭字同 其卒村入聲 揜目音奄 肯城一本作坂 不隊音墜
仆也 貧窮自時也 一本作富貴自時也 天折之舌反 料虛音聊 度徒落切
人下同 亦中陟沖切半也下同或作陟仲反非也 全而亡音無 喪息浪切下同
知全音智下知喪同 非行下孟切 牛山今北海郡臨淄縣是 鬱鬱芊芊音千廣雅云芊芊茂盛貌 若河滴滴或作滂滂並音普郎切流蕩貌 艾孔五蓋切一本作史孔 晛當作疏 食音嗣韓詩外傳全有此章云疏食惡肉可得食疏食菜食 駑馬音奴 稜車稜當作棧晏子春秋及諸書皆作棧車謂編木爲之棧士限切 晏嬰萊之夷維人也 寘人今日之遊悲爲句 歟君色主切 被蓑先和切 行假音何暇 其迭音姪下文同 詒諛音與 其相息亮切 與鄉音向 商趣音趨 遇否蒲鄙切

楊朱第七　一曰達生

楊朱或云字子居戰國時人後於墨子楊朱與禽滑釐辯論其說在愛已不拔一毛以利天下與墨子相反陸德明云楊戎字子居恐子居非楊朱也

而好呼報切惡勞烏路切而復扶又切關鍵音件爲衿音今枯槁口老切爲富爲貴爲死奚爲焉爲子孫並于僞切无厭一豔切燔其音樊此難乃旦切相齊息亮切下君斂收聚也已施始豉切實亡音無其省悉井切齊得去聲千亡音无幾居音新下同所弭綿婢切晝覺教亡音无下同介音界也微限也奚樂音洛爲美于僞切厚復扶又切下同常厭一豔切本或作饜音同偶偶上羽切愼耳一本作順耳囚纍音累桔古沃切手械也何以異古異呼報切所去上呂宇大古音泰卒然七忽切從心音縱下同所好呼報切下同

切勸一本作觀不近去聲下同不爲刑所及也臭腐音輔伯夷非亡音无欲爲句矜清之郵音尤爾雅公羊傳云尤過也以放餓死曰放死不立劉兆注放至也寘宗少宗系也原憲寇其羽切去聲於虔切殖累馬在扶又切得嗅許救切闕顫與羶字同許其切縱情欲也拘此音俱不舍音捨瘞之於例切衣新於既切熙熙古本作僖音色一本作省之分符問切二人進音盡于產鄭大夫公孫僑也鑄刑法於鼎事在昭六年相鄭息亮切以治直吏切下治矣必治之治同公孫朝依字朝好呼報切積麴本又作麹望門音亡醴漿音遭本又作糟有亡音无哀樂音洛比房頻密切婞烏果切嫉奴坐切耽於本又作妉

丁南切　屏上聲　親昵尼質切　足夜即且切益也　未愜口蝶切　娥音俄　姣音絞廣雅好也　必賄呼猥切　挑之他堯切蒼頡篇云挑謂招呼也說文作誂相誘也誂大了切　密遭本作造七到切　析音錫　因閒音閑　事行下孟切　所好呼報切　俟易一本作俟　易及以豉切下同　跨人口花切下同一本作夸　暫樂音洛下同　力憊皮界切　說辭一本作僞辭　別之彼列切注同　茫然音忙　逕廷音聽　抑抗苦浪切　欲去上呂切　之累去聲　先貲音髭　所好下同　猶蕃甫袁切　岨與阻同　嶮與險同　行咫音紙　百仕色主切或作往　胞廚蒲交切本又作庖　堂廡音武　庫藏徂浪切　妾媵以證切　不爲于僞切　之施始豉切下同　禽屈蠆音骨狸墨子弟子也　德過音戈　以蘄音祈　好惡並去聲注同　苦樂音洛下同　亂治直吏切　既更音庚　則重柱用切　所復扶又切

踐鋒音烽踐一本作蹈舍國音捨不以一身自利一本作以一身利物治矣直吏切去子上呂切大過音泰出語音魚據切有斷音短省矣息井切言當丁浪切墨翟音狄舜耕於河陽陶於雷澤案史記於歷山陶於河濱今濮陽雷澤縣曰舜耕張丈切不告古沃切告上曰告發下曰誥已長丁丈切商鈞音均鮡古本切禹父名本又作骸禹纂音纘過門音戈蹝步干切趾丁泥切禪音善蔽音弊音鼻紱冕音弗冕觀與株音誅塊口對切從欲音縱下同盡騎子忍切无厭一鹽切始愜口帖切樂以音洛若覺音教不識如字又音志下同要死一遙切人俏音笑本或作肖自扞音汗禦魚據切趣走音趨不去上呂切是橫去聲下同其唯聖人乎從此句下其唯至人矣連爲一段爲四事于僞切下同謂遁音鈍不要一遙切周諺音彥

曰田父音甫下同啜川劣切菽茹去聲藿音霍肉麤倉胡切筋節音斤
腠急音嗽筋節急也或作膿醋上音權下區位切腠醜筋急貌綿幕音莫
切侔地莫侯切心痟鉛一切可卒村入聲常衣於既切繐一問切麤房未切
分弊麻絮衣也韓詩外傳云異色之衣也又音汾暨春音洎自曝蒲木切
隩室奧狐貉音鶴之暄萱戎菽已解力甘泉胥里切莖泉胡泉也蒼頡篇云
蓐耳也一名蒼耳泉浒子爾雅云萍浒浒也又苹藾蕭俗音此蓐思上聲
郭注今藾蒿也初生亦可食音折也蜃音慘蜃也衆唒式忍切姦色音絞无
饜一鹽切之蠹音妒累其去聲去名丘呂切者亡音无下同逸樂音洛
下同惡烏路切夫音符而累去聲

說符第八

與爭音諍爲解音蟹不復扶又切有和胡臥切一作知爾行下孟切注同見乎賢徧切度在身依字讀人惡烏路切王于放切從徑一本作衝而復扶又切度諸徒落切量也爲富于僞切汝語魚據切強食糜文彼切甬韓詩外傳云糜其也呂氏春秋云甬試力也此言人重利而輕道唯食而已亦猶禽獸飽食而相其甬力以求勝也中矣丁仲切下同語道魚據切語道失爲句一本作矣恐誤其相息亮切爲已于僞切下同國易以豉切有爲于僞切楮葉敕呂切鋒殺所拜切豪芒音亡可別彼列切以贍市豔切不好呼報切官遺唯季切下同佚樂音逸樂字君遇一本作過或作適作難乃旦切一作亂一好呼報切下同說之音悅而窘渠殞切從請一本作謂恐誤力爭音諍別之音月叩胷口候切投隙音郤抵時當洗切屬乎音燭

智苟不足（一本無不字）焉往（於虔切）舍然（音捨）无慍（一問切）公子鋤（士魚切）公皆（音階）有郤（去逆切）雍（音邕）貌（一本作眼）眉睫（音接）盜爲于僞（音譌注同）而戕（音將一本作殘）大駴（與駭同）智料（去聲）以擿（陟革切）圜流（與圓同）厲之（涉水也）並（蒲浪切）涯（音崖）錯意（七故切）子識（音志）不復（扶又切）費无極（房未切）勝（詩證切白公名）欲合（郎定切）淄（側其切）湣乘（音剩）復爲（扶又切）所別（彼列切）旨趣（音趨）非樂（音洛）去言（丘呂切）淺知（音智）解鮮（息淺切）於難（乃旦切）新穉穆子（穆子晉大夫新穉狗也）攻翟（音狄）勝之（爲句）遽人（音巨）遽傳（去聲）飄風（符宵切）德行（下孟切）卒然（子律切）之勁（居盛切力也）能拓（一本作招李善注文選吳都賦曰招與翹同淮南子作杓許愼云杓引也古者縣門下從上杓引之者難也）公輸般（音班）有好（呼報切）不

懈古賣切　又復扶又切　先连音誤　圍其城許愼注淮南子云楚莊王圍宋九月一本作析骸音錫　大半音泰　蘭子史記注云無符傳出入關應劭曰闌妄也此國非是　以妓渠綺所謂闌子者是以技妄遊者也疑蘭字與闌同　使見賢遍切　長倍依字屬音燭　其踁音脛　之復扶又切下同　僑人音喬寄也　妓无庸為句　拘而擬戮之一本漏凝字　豫要一遙切　年長張丈切　善相息亮切下同　筋骨音斤　髣髴上音妨下芳味切　慌惚音恍忽　弭耳亡爾切　蹶本作徹　其同也一本作佽　擔丁甘切　纆音墨　尤方皋音高　此其一本作比　請見賢遍切下同　有過古臥切　牝頻忍切　牡牟后切　而驪力移切　不說音悅　其麤與麁同　詹何音占　身治直吏切國治同　孫叔敖五勞切楚大夫也　長老張丈　主惡烏路切　吾施始豉切　王亟紀力切急也　爲我于僞切　人機

音機祥也
寢丘 在固始史記云孫叔敖善優孟後優又音畿 孟言於莊王王召其子封之寢丘
牛缺 傾雪切 邯鄲 音丹 音寒 曰嘻 許其切 矣夫 音符 往見趙君以我爲事必困我 爲句一本云往見趙君便以我爲必困 至關 一本作闕 意其兄 本亦作憶 力爭 音諍 仁將焉 於虔切 无量 去聲 財貨无訾 音髭言不可度量也 賈逵注國語云訾量也 擊博樓上 擊打也如今雙陸棊也韋昭博奕論云設木而擊之是也古博經曰博法二人相對坐向局分爲十二道兩頭當中名爲水用棊十二枚六白六黑又用二枚置於水中其擲采以瓊爲之瓊長寸三分方寸五分銳其頭鑽刻瓊四面爲眼亦名爲齒二人互擲采行棊棊行到處即豎之名爲驍棊即入水食魚亦名牽魚牽一魚獲二籌翻一魚獲三籌若已牽兩魚而不勝者名曰被翻雙魚彼家獲六籌爲大勝也 翻音側 博者射 爲句 食明瓊 亦切 張中 丁仲切 反 音翻 兩檐 他朕切 而笑 凡戲爭能取中皆曰射亦曰投裴駰曰報

采獲魚也楡字案眞經本或作魚案六博經作鰈比目魚也蓋謂兩魚勇之比目也此言報采獲中翻得兩魚大勝而笑也鰈他臘反今本云楡魚者是多一字也據義用鰈不用魚用魚不用鰈字飛鳶音緣適隻音隊墜富樂音洛輕易以豉切立憧音勤勇也勠力并力也精兵一本作積兵之行下孟切狐父音甫下同壺飧音孫水澆飯也以餔音補曰諰音熙食我音嗣而歐一口切喀音客伏地而死一本無地字不知已音紀自以爲不知已者居海上一本作而去海上食音上聲一本作茨食橡音象有難乃旦切今死而弗死一本無而弗字慰音墜以忘一本作亡唯請音精字林云精誠也一本音情說文云人之陰氣有所欲也徐廣曰古情字或假借作請寘反一本作及非也戚然子六切賤畜丑救切勇於泅音囚操七刀切幾半音祈之迂音于拘也之辟音僻喪息浪

切下同 爲亡 音无下同 子長 張丈切 之況 詞也 衣 於既切下衣緇衣同 素衣 依字 朴之 片卜切 鄉者 音向 使汝見狗 一本無見字 與爭 音諍下同 患 難 乃旦切 不捷 以接切 其使 所吏切 自喪 息浪切 奚爲 于僞切 邯 音寒丹 客和 胡臥切 相爲 于僞切下同 蚊 音文 虻 音盲 嚙 子滕切 其 丞 去吏切數也 之廢 音救 分既 符問切 无復 扶又切 宋人有游於 道 一本作宋人有於道 遺契 以計切刻木以記事者 密數 色主切 鄰父 音甫古乃字 亡鈇 音斧鉞也 而扣 胡寇切古掘字又其月切一本作相非也 復見 扶又切 白公勝 詩證切 策錣 張劣切許慎注淮南子云馬策端有利鐵所以刺不前也 屬 音燭 著 直略切 足蹠 音致礙也 株坮 音坎 頭抵 丁禮切 衣冠 並去聲 適 音戲 鸁 音育 因攫 音钁 吏捕倡之 音昌一本作得之 子攫人之金

何故一本無故字迷著直略切泊然音魄安靖之貌

列子冲虛至德眞經釋文卷下終

德十一

王雲五主編

叢書集成初編

列子及其他一種

中華民國二十八年十二月初版

發行人 王雲五 長沙南正路

印刷所 商務印書館

發行所 商務印書館 各埠

徐

G五三八〇上